

अमर जैन साहित्य संस्थान का २०वाँ रत्न

- पुस्तक ● विचार-दर्शन
- लेखक ● गणेश मुनि शास्त्री 'साहित्यरत्न
- सम्पादक ● डॉ० रामप्रसाद त्रिवेदी
- प्राक्कथन ● श्रीचन्द्र सुराना 'सरस'
- सम्प्रेरक ● जिनेन्द्र मुनि, काव्यतीर्थ
- विषय ● उद्बोधक विचार-सूत्र
- पृष्ठ ● ३२०
- प्रकाशक ● अमर जैन साहित्य संस्थान, उदयपुर [राज०]
- अर्थ सहयोग ● श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ, जोधपुर
- मूल्य ● साधारण संस्करण दस रुपये
प्लास्टिक कवर युक्त वारह रुपये
- सर्वाधिकार ● प्रकाशकाधीन
- प्रथम संस्करण ● १८ नवम्बर १९७५, कार्तिक पूर्णिमा
- प्राप्तिस्थल ● हरिमिह चौधरी
एम० एम० कोर्ट
गुलाबपुरा, जि० भीलवाडा [राज०]
- श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ
कपड़ा बाजार, जोधपुर [राज०]
- मुद्रक ● श्रीचन्द्र नुगना के लिए
दुर्गा प्रिंटिंग वर्क, आगरा-४

श्रद्धालोक के देवता
आचार्य सम्राट
श्री आनन्द ऋषि जी को

गच्छा ललहर , गच्छ ललहनी
 ! गिच्छुच्छ उच्छर गच्छीर
 कच्छाच्छ , कच्छा , कच्छरि , लीक
 ! गिच्छाच्छमम लच्छुच्छनी
 लच्छर-लम उच्छम , उच्छम गिच्छर
 ! लच्छनी ई उच्छा लच्छी
 कि छि गिच्छाच्छ लीच्छ गच्छिग छि
 ! लच्छर छि गच्छ उच्छ

प्राथमिकी

भारतीय सस्कृति एव जीवन-मूल्यों के निर्माण में विभिन्न उदारचेता मनस्वियों, धार्मिक आचार्यों तथा महापुरुषों के विचारों का अभूतपूर्व सगम परिलक्षित होता है। भगीरथ प्रयत्न के द्वारा अवतरित विचार-गंगा में न जाने कितने महर्षियों, चिंतकों तथा सत-पुरुषों की अमृत वाणी ने योगदान दिया होगा। भगवान महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण जैसी अलौकिक प्रतिभाएँ जिस राष्ट्र एव देश की सांस्कृतिक विरासत को अपनी अमूल्य ज्ञानराशि से समृद्ध करती आयी हैं, उस देश की जीवनी शक्ति का क्या पूछना? आज हम आत्मा के विघटन एव मानव-मूल्यों के ह्रास को लेकर जितने चिंतित हैं वह सब आरोपित बौद्धिकता तथा पश्चिमी शब्दावली का आयातित करिश्मा तो नहीं है? यदि हमारी चिंता सार्थक एव सर्वांगीण है, तो हम इन महापुरुषों के विचारों एव अनुभवों से प्रेरणा ग्रहण करने में सकोच क्यों करते हैं?

संसार न जाने कितनी वैचारिक क्रान्तियों को जन्म दे चुका है? उनमें से कई क्रान्तियाँ क्षणजीवी होकर अतीत के गर्भ में समा गईं और उनका अस्तित्व केवल इतिहास के पृष्ठों में सुरक्षित रह गया है। लेकिन वे क्रान्तियाँ चिरजीवी तथा सतत प्रवहमान होती हैं, जो हाथी-दाँत की मीनारों पर आरूढ़ न होकर जन-सामान्य के व्यापक धरातल को स्पर्श करते हुए मानवीय सकल्प तथा गरिमा का आख्यान प्रस्तुत करती हैं। भगवान महावीर, गौतम बुद्ध तथा महात्मा गांधी जैसे अनेक चिंतक ऐसी ही क्रान्तियों के सबाहक होते हैं, जो कालजयी हैं, जिन पर समय की घूल नहीं पडा करती। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने नैतिक बल को सजोते हुए कर्म एव चिंतन की द्विधा से मुक्त होकर समाज एव राष्ट्र के पुनर्निर्माण में सक्रिय योगदान दें।

‘विचार-दर्शन’ ग्रन्थ पाठकों के हाथ में सौपते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। इससे पूर्व जीवन के अमृत-कण, प्रेरणा के बिन्दु, दो पुस्तकें इसी अग्निधा में निकल चुकी हैं। यह तीसरी पुस्तक है। जीवन-दर्शन, धर्म और विज्ञान, अहिंसा और सत्य, शिक्षा और शिक्षक, प्रेम की प्रभा, कर्म की विविध पगडंडियाँ, महापुरुष और उनका समागम आदि विषयों पर चिन्तन प्रधान, चिंतन-कण प्रस्तुत किये हैं। मुझे विश्वास है कि मेरा यह उपक्रम पाठकों को प्रियकर लगेगा।

इस सदर्म मे परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव राजस्थान केशरी श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहव का मैं विस्मरण नहीं कर सकता जिन्होंने मेरे जीवन-उपवन को सदा अपने प्रेरणा सलिल से सीचा है। सहयोगी मुनिगण श्री जिनेन्द्र मुनि, श्री प्रवीण मुनि, श्री अरुण मुनि के प्रति प्रीतिपूर्ण सहयोग का जहाँ उल्लेख अस्थानीय नहीं होगा वहाँ स्नेह, सौजन्यमूर्ति श्रीयुत् डॉ० रामप्रसाद जी त्रिवेदी के सेवा-व्रत को शब्दों का परिधान देना भी अनुचित नहीं होगा। श्री त्रिवेदी जी ने 'विचार-दर्शन' का अपनी सम्पादकीय लेखनी से आवश्यक सशोधन व परिमार्जन किया है, साथ ही उन्होंने मेरे विचारों तथा शैली की मौलिकता को अक्षुण्ण रखा है जिसकी मुझे महती प्रसन्नता है।

प्रस्तुत कृति के निर्माण मे जोधपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ० राजकृष्ण दूगड का समय-समय पर मुझे आवश्यक परामर्श मिलता रहा है अत मैं उन्हें अपनी स्मृति से विलग नहीं रख सकता।

स्नेहशील मानस श्रीयुत् श्रीचन्द्र जी सुराना ने अपनी मौलिक भूमिका के साथ पुस्तक को मुद्रण कला व आधुनिक साज-सज्जा से सुसज्जित बना दिया है, तदर्थ उनकी स्मृति सदा मेरे मानस मे चमकती रहेगी।

अत मे मैं उन सभी का आभार मानता हूँ जिनका मुझे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष मे सहकार व सहयोग मिला है।

प्रकाश पर्व

३-११-७५

जोधपुर (राज०)

—गणेश मुनि शास्त्री

प्रकाशकीय

विचार एव कार्यों की मव्यता ही उत्कृष्ट सन्त-जीवन की कसौटी है। अव्ययन-मनन से चिन्तन को परिपुष्ट करते हुए अपने कार्यों तथा आचरणों से मानव-आत्मा का मतत परिष्कार ही सन्तत्व है। विचारों से महान् तथा कार्यों से अधम होकर लौकिक सफलताएँ भले ही अर्जित की जा सकें किन्तु आध्यात्मिक जगत में तो कार्य एव चिन्तन का मणि-काचन-सयोग ही प्रतिष्ठा विधायक होता है।

सन्त-साहित्य के उपवन में विचारों के सुमन स्वानुभूति की खाद पर पल्लवित होते हैं। जिस सन्त का स्वयं का आत्मानुभव जितना विशाल होता है उसके विचारों की भूमि उतनी ही उर्वर होती है। कवीर जैसे क्रान्तिकारी विचारक ने—

मसि कागद हूयो नहीं,
कलम गह्यो नहीं हाय।

की स्पष्ट घोषणा के बावजूद काशी के दिग्गज पण्डितों को अपने जीवनानुभव के बल पर ही चुनौती दी थी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि—‘कागद की लेखी’ की अपेक्षा ‘आँखिन की देखी’ वस्तुएँ कहीं अधिक प्रामाणिक एव जीवत होती हैं।

प्रस्तुत पुस्तक के लेखक राजस्थान केशरी प्रखर वक्ता पण्डित प्रवर परम् श्रद्धेय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब के विद्वान शिष्य श्री गणेश मुनि जी शास्त्री हैं। आप एक चिन्तनशील सन्त हैं, साथ ही आचारनिष्ठ भी। वे प्रत्येक विषय पर गहराई से सोचते हैं, चिन्तन करते हैं और उसका प्रस्तुतीकरण भी अत्यन्त आकर्षक शैली से करते हैं जिससे पाठक आनन्द विभोर हो उठता है।

आपने अब तक साहित्य की अनेक विधाओं में—कहानी, रूपक, निबन्ध, शोधप्रबन्ध, आगम सूक्त आदि पर जम कर लिखा है। ‘जीवन के अमृत कण’, ‘प्रेरणा के विन्दु’, में उनका चिन्तन एक नई दिशा को लेकर उन्मुक्त हुआ है। प्रस्तुत पुस्तक उसी दिशा का तीसरा चरण है। इसमें आपने देश-विदेश के मनीषियों, चिन्तकों तथा साहित्यकारों के कथनों, उद्धरणों और सूक्तियों का खुल कर उपयोग किया है। प्रत्येक विषय अपने आप में स्वतन्त्र तथा मौलिक है। पाठक देखेंगे कि इसमें मुनि श्री जी ने धर्म, दर्शन, साहित्य, समाज, कला, सस्कृति, विज्ञान, अध्यात्म और जीवन प्रमृति

विषयो पर अत्यन्त मधुर व रोचक शैली में विचार सूत्र रखे हैं जो वर्तमान युग के भौतिकवाद से त्रस्त मानव-समाज को आत्म-शान्ति का दिशा-बोध दे रहे हैं ।

मुनि श्री जी की चिन्तन प्रसूत सहज-सरल भाषा और अनुभूतिपूर्ण लेखनी से अनुसृत 'विचार-दर्शन' के विचार सर्वजनग्राह्य एवं उपयोगी बन गये हैं ।

स्नेह-शील मानस श्री डॉ० रामप्रसाद जी त्रिवेदी का यहाँ हम अनुस्मरण किये बिना नहीं रहेंगे जिन्होंने प्रस्तुत ग्रन्थ का निष्ठापूर्वक सम्पादन किया है तथा सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्रीमान् श्रीचन्द्र जी मुराना 'सरस' ने मुनि श्री जी के प्रति अपनी आस्था अभिव्यक्त करते हुए पुस्तक पर मौलिक भूमिका लिखने का कष्ट किया है, तदर्थ वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

श्री वर्तमान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ, जोधपुर के भी हम पूर्ण आभारी हैं, जिसने पूज्य गुरुदेव श्री के इस ऐतिहासिक वर्षावास की पावन-स्मृति के लिए 'विचार-दर्शन' ग्रन्थ में अपना अर्थ सहयोग देकर प्रकाशन की व्यवस्था की है । सघ की यह सेवा सदा अविस्मरणीय रहेगी ।

इसी प्रकार उदारमना श्री सघो तथा व्यक्तियों का अर्थ सहयोग समय-समय पर हमें मिलता रहा तो गुरुदेव श्री के अनेको ग्रन्थ जो अप्रकाशित हैं वे शीघ्र ही पाठको के हाथों में पहुँचाने में हम सक्षम हो सकेंगे ।

मन्त्री
अमर जैन साहित्य संस्थान
जोधपुर (राज०)

जोधपुर चातुर्मास : एक मधुर स्मृति

जोधपुर चातुर्मास

जोधपुर श्री सध का यह परम सौभाग्य है कि इस वर्ष यहाँ परम श्रद्धेय राजस्थान केशरी पण्डित प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहव के विद्वान शिष्य—व्याख्यान वाचस्पति श्री गणेश मुनि जी शास्त्री, मधुरवक्ता काव्यतीर्थ श्री जिनेन्द्र मुनि जी, तपस्वी श्री प्रवीण मुनि जी, नवदीक्षित श्री अरुण मुनि जी ठा० ४ तथा महासती श्री प्रेम कुंवर जी, विदुषी महासती श्री विमलवती जी, श्री मदन कुंवर जी, श्री ज्ञानप्रभा जी ठा० ४ का चातुर्मास हुआ है।

आशीर्वाद

इस सन्दर्भ में आचार्य सम्राट महामहिम परम श्रद्धेय श्री आनन्द ऋषि जी महाराज साहव, मरुधरकेसरी प्रवर्तक श्री मिश्रीमल जी महाराज साहव तथा राजस्थान केसरी प्रसिद्ध वक्ता श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहव के आशीर्वाद तो रहे ही हैं, जिनके कारण हम अपने अभियान में शीघ्र ही सफल हो सके हैं। किन्तु श्री वाचस्पति महाराज साहव की भी कृपा-दृष्टि हमारे ऊपर कम नहीं रही है। यद्यपि इस वर्ष आप श्री के पास भीम, जयपुर, दिल्ली आदि ग्राम व नगरो की चातुर्मासार्थ विनतियाँ प्रबल रूप में थी, तथापि आप श्री ने जोधपुर सध को सम्मान देकर चातुर्मास का यह स्वर्णिम अवसर हमें प्रदान किया। एतदर्थ हम आप श्री के पूर्ण आभारी हैं।

प्रवचनो की मधुर लहर

जब से आप श्री जोधपुर नगर में पधारे हैं तब से आप श्री के मधुर व ओजस्वी प्रवचनो की एक सुन्दर लहर चल पड़ी है। बाल-युवा-वृद्ध सभी स्त्री-पुरुष प्रवचनामृत का पान करने हेतु नियमित रूप से आते रहे हैं। आप श्री की अद्भुत प्रवचन शैली ने तथा मधुर व्यवहार ने जोधपुर सध को मन्त्रमुग्ध बना दिया। हम अधिकार की भाषा में कह सकते हैं कि आप श्री के पांडित्यपूर्ण प्रवचनो को जोधपुर की जनता कभी भुला न सकेगी।

मानव कल्याण केन्द्र की स्थापना

आप श्री के मानवतावादी प्रवचनो से प्रभावित होकर हमने मानव कल्याण केन्द्र के रूप में एक “स्वधर्मी सहायक फंड” की स्थापना की है, जिसके माध्यम से हम

प्रतिवर्ष हजारो रुपयो का जीवनोपयोगी सामान वितरित कर सकेंगे, ऐसा हमारा सुदृढ विश्वास है ।

धर्मध्यान की प्रभावना

यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ष हमारे यहाँ धर्म-ध्यान, त्याग-तपस्या आदि की प्रभावना विशेष मात्रा में हुई है । जोधपुर नगर में अनेक माधु-साध्वियों के विभिन्न स्थलों पर चातुर्मास होते हुए भी सिंहपोल का विशाल-प्रागण प्रवचन के समय जब देखो तभी नर-नारियों से भरा मिलता । यह आप श्री के प्रभावोत्पादक जादुई-प्रवचनों का ही प्रभाव कहा जा सकता है ।

जैन साहित्यकार

जैन सत-साहित्यकारों में आप श्री का महत्त्वपूर्ण स्थान है । लगभग दो दर्जन से अधिक पुस्तकें आप श्री की अव तक प्रकाश में आ चुकी हैं । विद्वद् समाज में सर्वत्र उनका सम्मान हुआ है । अनेक पत्र-पत्रिकाओं में सुन्दर से सुन्दरतर समीक्षाएँ हुई हैं ।

आप श्री के इस ऐतिहासिक चातुर्मास की पावन-स्मृति में आपके एक ग्रन्थ का प्रकाशन हो सका यह हमारे लिए अहोभाग्य की बात है । परिणाम 'विचार-दर्शन' आपके हाथों में है ।

आभार प्रदर्शन

यद्यपि ग्रन्थ प्रकाशन में विलम्ब अवश्य हुआ है तथापि चातुर्मास के उत्तरार्ध तक पाठकों के हाथ पहुँच ही गया । विद्वद्गुरु श्रीचन्द्र जी सुराना 'सरस' का यहाँ हम अनुस्मरण किये बिना नहीं रहेंगे जिन्होंने बड़ी तत्परता एवं लगनशीलता के साथ अल्प समय में इतना बड़ा ग्रन्थ सुन्दर रूप में छाप दिया ।

मंगल कामना

अन्त में हम समाज के प्रतिनिधियों से तथा अन्य भावुक सद्गृहस्थों से नम्र निवेदन करेंगे कि मुनि श्री जी के इस विचार-प्रधान सुन्दर ग्रन्थ का अधिक से अधिक स्वाध्याय कर आत्मिक लाभ उठावें, यही हमारी मंगल कामना है ।

मन्त्री	सहायक मन्त्री	अध्यक्ष
सुमेरसल मेडतिया,	हरकराज मेहता,	थानचन्द्र मेहता

श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, जोधपुर

संवत् २०३२ कार्तिक शुक्ला १३, रविवार

पापकथन

विचार नृत्य नहीं, आरोहण है !

भारतीय चिन्तन मे 'आचार' को सबसे पहले स्थान मिला है। 'आचार प्रथमो धर्मः'—मे मानव धर्मशास्त्र के प्रमुख व्याख्याता मनु का नाद आचार की श्रेष्ठता स्थापित कर रहा है। 'अंगाणं किं सारो । आचारो'—अगो (तत्त्व ज्ञान के मूलभूत ग्रन्थो) का सार क्या है ? आचार । (आचार प्रज्ञप्ति) । आचार्य भद्रवाहु के इस उद्घोष मे जैनतत्त्वज्ञान की मूल कुजी छिपी है । मतलब यह है कि धर्म का मूल आधार—आचार है, और समस्त ज्ञान का सार भी आचार है ।

प्रश्न होता है कि धर्म का मूल आधार—आचार है तो आचार का मूल आधार क्या है ? आचार का सुन्दर महल किम पृष्ठ-भूमि (नीव) पर खडा है ? यहाँ उत्तर खोजना होगा, कुछ गहराई मे उतरकर ।

भगवान महावीर ने आचारशास्त्र का वर्णन करके कहा—यह सब आचार, नियम, विधान और मर्यादाएँ ज्ञानी के लिए हैं । अज्ञानी, विचारशून्य को तो यह पता भी कैसे चलेगा कि आचार क्या है और अनाचार क्या है ? धर्म क्या है, अधर्म क्या है ?

अज्ञानी कि काही कि वा नाही सेय पावग ?

अज्ञानी, मूर्ख विचारा धर्म का ज्ञान कैसे करेगा, कैसे वह जानेगा कि श्रेय (आचार) क्या है और पाप (अनाचार) क्या है ?^१ उसके पास आचार-अनाचार को परखने का यत्र कौनसा है ? धर्म-अधर्म को नापने का गज या पैमाना कहाँ है उसके पास ? आचार व धर्म की कसौटी तो ज्ञान करता है, विचार ही आचार का पैमाना है । यह स्पष्ट है कि धर्म से पूर्व दर्शन का उद्भव होता है । दर्शन ही धर्म की मर्यादाएँ स्थिर करता है, कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का विवेक दर्शन देता है । मेरा विश्वास है कि अहिंसा का विकास पहले विचारो मे हुआ, फिर आचार मे । प्राणी मात्र के प्रति ममत्व भावना, प्रत्येक आत्मा की सत्ता मे विश्वास और उसके साथ आत्मतुल्यता की भावना पहले मस्तिष्क मे उद्भूत हुई, विचार मे जगी, तब फिर उसे जीवन व्यवहार मे साकार किया गया और उसकी विविध मर्यादाएँ बनाई गईं । इसी प्रकार सत्य आदि भी

१ ऋग्वेद मे भी कहा है—

कथा विधायत्य प्रचेता ।

—१।१२०।१

—अज्ञानी व्यक्ति साधना कैसे कर सकता है ?

पहले दर्शन बने, फिर धर्म रूप में आये। निष्कर्ष यह है कि विचार दर्शन है, आचार धर्म है। विचारपूर्वक आचार यह आत्म-साधना का मार्ग है।

विचार की सार्वभौम महत्ता

विचार की महत्ता पर दूसरी दृष्टि से भी जब सोचता हूँ तो अनेक तथ्य मस्तिष्क में उभर आते हैं। हम मनुष्य हैं। मनुष्य का अर्थ है—मननशील। 'मननात्-मनुष्य।' जिसमें विचार करने की, मनन करने की क्षमता है, जिसमें ज्ञान-चेतना जाग्रत है—वह है मनुष्य। अभिप्राय यह है कि मननशून्य विचारहीन व्यक्ति को भाषा वैज्ञानिक मनुष्य भी नहीं मानता।

दूसरा शब्द है—मुनि। मुनि को हमने धर्म का साकार रूप माना है। साधु या मुनि को 'धर्ममूर्ति' कहा जाता है अर्थात् धर्म को देखना हो तो मुनि को देखलो। अब मुनि शब्द पर विचार करें। भगवान महावीर ने कहा है—

नाणेण य मुणी होइ

—उत्तराध्ययन

ज्ञान के कारण ही उसे मुनि कहा जाता है।

आचारागसूत्र में एक जगह मुनि की परिभाषा की गई है—

पद्मार्णेह परिघाणह लोयं

मुणीति वुच्चति—

—आचाराग—१।३।१

जो प्रज्ञा के द्वारा लोक को जानता है, बुद्धि के द्वारा लोकस्वरूप पर विचार करता है, उसे मुनि कहा जाता है। तथागत बुद्ध ने मौन धारण करने वाले को मुनि कहा है, और मौन का अर्थ भी है—ज्ञान

मोनं वुच्चति ऋणं^१

वास्तव में ज्ञान ही मौन है। जो ज्ञान के द्वारा दोनों लोको के स्वरूप का विचार करता है वही मुनि कहलाता है—

यो मुनाति उभे लोके मुनि तेन पवुच्चति^२

उक्त चिन्तन के प्रकाश में यह स्पष्ट हो जाता है कि 'धर्ममूर्ति' मुनि को 'प्रज्ञामूर्ति' या 'ज्ञानमूर्ति' भी माना है। वास्तव में जिस प्रकार 'मनुष्य' विचार चेतना का प्रतीक है उसी प्रकार मुनि भी 'ज्ञान चेतना' का प्रतीक है। मुनि शब्द के द्वारा एक विचारक, चिन्तक और विवेचक व्यक्तित्व की कल्पना साकार होती है। मुनि न सिर्फ धर्म का धारक है, किन्तु उससे पूर्व वह 'विचार' का सूत्रदाता भी है। इसीलिए उसे 'आगमचक्रवृ' कहा है। उसके पास दो नेत्र तो भौतिक हैं ही, किन्तु एक तीसरा अभौतिक नेत्र भी है, दिव्य चक्षु है जिसे हम 'आगम' व ज्ञान या विचार कह सकते हैं। और यह सिर्फ 'मुनि' के पास ही नहीं, कम-अधिक रूप में

१. महानिद्देमपालि १।२।१४

२. वही १।२।१४

प्रत्येक मनुष्य के पास है। इसीलिए अथर्ववेद में मनुष्य के मस्तिष्क को 'देवकोप' कहा है। वह तृतीय नेत्र है। यह मत मानिए कि तृतीय नेत्र कोई काल्पनिक तथ्य है, और सिर्फ शिवशंकर ही उसे प्रकट कर पाते हैं। हमारे विचारको ने—'ज्ञानं तृतीयं नेत्र' कहा है, यह तृतीय नेत्र जिस मनुष्य के भीतर प्रकट होता है वही शिवशंकर बन जाता है। ऋग्वेद ने तो ज्ञान को ही चतुर्मुख ब्रह्मा से उपमित कर दिया है। जानी चारों दिशाओं में सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है।

विश्वं शृणोति पश्यति

—ऋग्वेद ८।७८।५

हमारा चिन्तन, हमारा मस्तिष्क अक्षय कोप है। समुद्र से भी अधिक गहरा और आकाश से विशाल है। छादोग्य उपनिषद् की भाषा में कहूँ तो—

स्मरो वा व आकाशाद् भूय

—७।१३।१

स्मृति कोप आकाश से भी विराट है।

उक्त सारे विवेचन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि ससार में चिन्तन, विचार और ज्ञान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। हम विचार करते हैं, इसीलिए जीवित है, विचार करते हैं इसीलिए प्रगति कर रहे हैं। यदि हमारी विचार-चेतना कुठित हो गई तो संपूर्ण सृष्टि जड़ अधकारमय और निराशामय है हमारे लिए। इसलिए ऋषियों ने कहा है—

बल बुद्धिश्च तेजश्च प्रतिपत्ति क्रियाफलम् ।

फलन्त्येतानि सर्वाणि विचारेणैव धीमताम् ॥

—योगवाशिष्ठ २,

बल, बुद्धि, तेज, समयानुकूल स्फूर्ति और शान्ति, क्रिया और उसके फल—ये सभी कार्य विचार से ही सफल होते हैं। विचार मूलं हि जीवनम्—जीवन का मूल विचार है। विचार हमें तेजस्वी, प्रगतिशील और विवेकी बनाता है। विचार समस्त आचार सृष्टि का नियता है।

'विचार' की यह महिमा समझ लेने के बाद आप अब श्री गणेश मुनि जी शास्त्री के 'विचार-दर्शन' को देखिए। इसमें खूबी यह है कि विचार को दर्शन के रूप में भी प्रस्तुत किया है और धर्म के रूप में भी। मुनिश्री जी ने विचार की प्रेरणा, एक उत्कठा कहना चाहिए एक 'पिपासा' हमारे मन में जगा दी है, हम विचार करना सीखें, विचार अभी दौड़ नहीं है, विचार क्रमवद्ध गति है, विचार नृत्य नहीं है, आरोहण है। हमें जीवन के शिखर पर चढ़ना है, उसकी असीम ऊँचाइयों को छूना है तो विचार करने की कला सीखनी होगी। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके पीछे अधानुकरण नहीं, भेडियाघसान नहीं, किंतु एक स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए, विचार होना चाहिए। क्या, क्यों, कब, कैसे? इसका समाधान मन को जब मिलता है तो मन एक अपूर्व उल्लास से पुलकित हो उठता है, उसकी अन्तस् चेतना

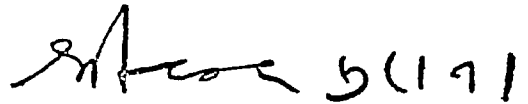
खिल उठती है, उसकी गति में तीव्रता और लक्ष्य-वेध आ जाता है। श्री गणेश मुनि जी ने 'विचार-दर्शन' के माध्यम से विचारों की कूठा को तोड़कर दृष्टि की स्पष्टता देने का प्रयत्न किया है कमजोर आँखों को चश्मा देने की चेष्टा की है।

'विचार-दर्शन' का क्षेत्र व्यापक है, वह आयामी है, जीवन के गहरे अनुभवों और तीव्र संवेदनाओं का एक पिटारा है। लेखक की दृष्टि बड़ी पौनी है, अनुभूति बड़ी तीव्र है। संवेदनशील कवि मानस प्रत्येक किसलय के कम्पन में और हवा के प्रत्येक हिलोर में एक चेतना का अनुभव करता है, एक गति और एक लक्ष्य का मर्म सुनता है और अपनी कल्पना की आँखों में उसे देखकर शब्दों की छुरी से तराग कर उघाड़ देता है—यही तो उनकी अभिव्यक्ति की कला है। मुझे कहना होगा—'विचार-दर्शन' में श्री गणेश मुनि जी शास्त्री एक दार्शनिक कवि, एक चिन्तनशील द्रष्टा बनकर आये हैं—अनुभूतियों की तीव्रता और अभिव्यक्ति की सक्षमता ने उनका अभिनन्दन किया है।

श्री गणेश मुनि जी की साहित्य सर्जना और व्यक्तित्व को शब्द से व्यक्त करना अब कठिन लगता है। वे एक साधक तो हैं ही, साथ ही साथ ही कवि, लेखक, वक्ता चिन्तक, मनीषी और न जाने क्या-क्या विशिष्ट उपलब्धियाँ अपने भीतर छिपाये हुए हैं। उनका बाह्य व्यक्तित्व बड़ा ही मोहक व प्रभावशाली है तो अन्तर व्यक्तित्व उससे भी अधिक मधुर और आकर्षक है। उनके भव्य ललाट पर उनके दिव्य नेत्रों में साधुता रमती हुई दिखेगी तो उनकी वाणी और लेखनी में मनीषा, वैदुष्य अठखेलियाँ करता अनुभव होगा। उनकी सर्जनशील साधुता और साधनाशील साहित्यसृष्टि परस्पर मणि-काचन रूप में सुशोभित है।

पाठक इस विचार दर्शन से आचार का दर्शन करेंगे और विचार का मर्म समझेंगे, ज्ञान को कर्म से और कर्म को ज्ञान से सयुक्त कर नयी चेतना, नई स्फुरणा प्राप्त करेंगे यह विश्वास है।

महावीर निर्वाण दिवस
ज्योति पर्व
वि० सं० २०३२ आगरा

 5(191)

अ नु क्र म

१	जीवन की ऊँचाइयाँ	१
२	कर्म की पगडडियाँ	२६
३	महापुरुष तथा उनका समागम	४१
४	शिक्षक का कर्त्तव्य और शिक्षा	६३
५	आत्मा की आँखें ज्ञान और विवेक	८५
६	जीवन के दो पहलू सुख-दुःख	१०५
७	परिग्रह का प्रायश्चित्त दान	१२१
८	धर्म की आधारगिला सत्य	१४५
९	विश्वशान्ति के दो सूत्र अहिंसा और तप	१६३
१०	क्रोध की हार : क्षमा की जीत	१८७
११	विष वनाम विषय-वासना	२१३
१२	मोह-माया का जाल	२२९
१३	ससार के दो बन्धन राग-द्वेष	२४५
१४	प्रेम की प्रभा	२६९
	परिशिष्ट	२८३
	[मुनिश्री जी के साहित्य पर विद्वानों के अभिमत]	

विचार-दर्शन

जीवन की ऊँचाइयाँ

- जीवन-ध्येय
- जीवन का मूल सयम
- जीवन का भूषण क्षमा
- सन्तुलन
- अपने स्वरूप मे
- जीवित क्रियायें
- समय
- लक्ष्य निर्धारण
- घडी और मानव-तन
- मानवता
- जीवन-चीणा
- जीवनी-शक्ति
- जीवन-नैया
- व्यसन
- जीवन-शोध
- नदी का मूलस्रोत

- नोटिस
- प्रेरणा
- जीवन की कीमत
- जीवन-यात्रा
- मीमाओ को पहचानो
- नया सृजन
- क्या डरेगा ?
- मर्यादा
- नेत्र वन्द होने पर
- आदर्श
- जीवन की पवित्रता
- मृत्यु का विश्वास
- जीवन की परीक्षा
- दूमरो की चिन्ता क्यों ?
- जीवन की घुटन
- इन्सान
- दान
- काल और घडी
- जीवन-निर्झर
- भोजन
- सर्वांगीण जीवन
- अन्तर्दृष्टि

जीवन की ऊँचाइयाँ

जीवन-ध्येय

अपने उद्गम-स्थल से सरिता महासागर से मिलने के लिए कितनी गति और चंचलता से प्रवाहित होती है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु के आगमन के साथ उसमें जल की मात्रा कम होने लगती है और क्रमशः उसका जल वाष्प बनकर उड़ जाता है। यही दशा मानव-जीवन की है। मनुष्य अपने दृढ-संकल्प तथा मनोबल के साथ जीवन के ध्येय अथवा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयत्न करता है, किन्तु ससार की वासनारूपी ऊष्मा उसकी जीवन-धारा को क्षीण कर देती है और कभी-कभी तो लक्ष्य तक पहुँचने के पूर्व ही उसे सुखा कर समाप्त कर देती है। ऐसी स्थिति में जीवन-धारा को सतत प्रवहमान रखने के लिए साधक को विषय-वासना रूपी ऊष्मा से मुक्त होने का प्रयास आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है और यही मानव-जीवन का परम ध्येय है।

जीवन का मूल : संयम

आपके पास बड़ी मूल्यवान मोटरगाड़ी हो, किन्तु उसमें ब्रेक न हो तो क्या आप उस पर चढ़ना पसन्द करेंगे? गायद नहीं। इसी प्रकार आपका शरीर सुन्दर व बलिष्ठ हो फिर भी उसमें यदि संयम का ब्रेक न हो तो क्या आप जीवन-यात्रा में सफलता अर्जित कर सकते हैं? जिस प्रकार मोटरगाड़ी की सुरक्षा के लिए ब्रेक अनिवार्य है, उसी प्रकार जीवन की सुरक्षा तथा प्रगति के लिए संयम का ब्रेक अनिवार्य है।

जैनदर्शन में अहिंसा, सयम एवं तप को जीवन की त्रिवेणी कहा गया है। जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम बड़ा पवित्र माना जाता है, उसी प्रकार जिस व्यक्ति में अहिंसा, सयम एवं तप की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही हो उसे महापुरुष की सजा दी जाती है।

मैं सयम को जीवन का मूल अथवा उत्तम उन्मीलित मानता हूँ क्योंकि यह कवीर के शब्दों में मन रूपी मतवाने हाथी को वश में रखता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार प्रकाश की गति एक मैकण्ड में १ लाख ८६ हजार मील है, विद्युत की गति २ लाख ८८ हजार मील है, जबकि विचारों की गति २२ लाख ६५ हजार १२० मील प्रति मैकेंड है। अब आप जरा सोचिये कि ऐसे तीव्र गति वाले मन को यदि सयम का ब्रेक न लगे तो यह क्या नहीं कर सकता ?

जीवन का भूषण : क्षमा

संस्कृत में कहा गया है कि नर का भूषण रूप है, रूप का भूषण गुण है, गुण का भूषण ज्ञान है और ज्ञान का भूषण क्षमा है। जो लोग इस क्षमा भूषण को धारण करते हैं, वे महान हैं। जीवन में पग-पग पर क्षमा की आवश्यकता पड़ती है। हर क्षण क्रोध के बगीभूत होकर यदि हम आचरण करें तो हमारा जीना ही दुर्लभ हो जाये।

कहा जाता है कि महाराष्ट्र के अमर संत तुकाराम एक बार अपने खेत से गन्ने लेकर आ रहे थे। रास्ते में लोग उनसे गन्ने माँगते गये और वे एक-एक गन्ना देते गये। जब वे घर पहुँचे तब तक उनके हाथ में केवल एक गन्ना शेष बचा था। उनकी पत्नी कुछ कटु-स्वभाव की थी। अतः उसके पूछने पर उन्होंने असलियत बता दी। पत्नी ने क्रुद्ध होकर उनके हाथ से गन्ना छीन लिया और उन्हीं के सिर पर दे मारा जिससे गन्ने के दो टुकड़े हो गये। क्षमा-मूर्ति तुकाराम ने हँसते हुए पत्नी से कहा—“यह बहुत अच्छा हुआ। खाने के लिए तो इसके दो टुकड़े करने ही थे। चलो महज ही में हो गये।”

संतुलन

प्रत्येक क्रिया में प्रमाण एवं संतुलन की आवश्यकता होती है। कम खाने से जहाँ अतृप्ति रहती है, वही ज्यादा खाने से अजीर्ण की संभावना

है। इसी प्रकार वृक्ष की जड़ में यदि आवश्यकता से कम जल डाला जाये तो उसके सूखने की संभावना रहती है और यदि अधिक डाला जाये तो सड़ने का भय रहता है। ज्यादा गर्मी दुःखदायी होती है लेकिन कम गर्मी से शिथिलता आती है। अतः प्रत्येक कार्य में सतुलन रखना आवश्यक है।

यह सिद्धान्त जीवन पर भी लागू होता है। यदि जीवन को कठोर अनुशासन और सिद्धान्तवादिता के कठघरे में बन्दी बनाकर डाल दिया जाये तो उसका दम घुटने लगेगा अथवा उसके अवयवों के अन्दर रक्त-संचार में बाधा उपस्थित होगी। दूसरी ओर यदि जीवन को स्वतन्त्रता की आँधी में छोड़ दिया जाये तो पथभ्रष्ट होने अथवा नैतिक पतन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वहाँ भी अनुशासन तथा स्वतन्त्रता के बीच सतुलन की परम आवश्यकता होती है।

अपने स्वरूप में

जीवन में जो व्यक्ति अपने स्वरूप को पहचान कर उसमें रमण करता है, वह वन में रहे या बाजार में, उसे सर्वत्र शान्ति का सागर हिलोरे लेता दिखाई देता है। लेकिन अपने स्वरूप को पहचानना ही तो कठिन है जब कि जीवन की यही सबसे बड़ी साधना है। भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी उपलब्धि भी यही है कि 'अपने स्वरूप को पहचानो'। स्वरूप को जब पहचान लिया जाता है तो चैतन्य की साधना स्वतः प्रारम्भ हो जाती है। फिर उसकी दृष्टि में सुख-दुःख का कोई महत्त्व ही नहीं रहता।

इस प्रसंग में मुझे महाभारत की एक घटना का स्मरण हो आया है। एक बार युधिष्ठिर को वन में तपस्या करते हुए देखकर द्रौपदी ने जिज्ञासा व्यक्त की—“महाराज ! आप प्रतिदिन बड़े नियम-संयम के साथ ईश्वर की आराधना करते हैं। फिर आप उनसे यह क्यों नहीं कहते कि हमारे जीवन के सारे कष्टों को दूर कर दें। हम दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं तो क्या आप इतना निवेदन भी अपने भगवान से नहीं कर सकते ?” युधिष्ठिर ने द्रौपदी के मन की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा—“पाचाली ! मैं भगवान का भजन इसलिए नहीं करता कि वे हमारे कष्टों को दूर करके हमें सुख का साम्राज्य सौंप दें। यह तो भजन न होकर सौंदेवाजी है। मैं तो अपने आनन्द के लिए आराधना करता हूँ। उसके चिन्तन से ही मेरे मन को प्रसन्नता प्राप्त होती है।”

मैं समझता हूँ कि जिसे अपने स्वरूप का अर्थात् चैतन्य आत्मा का ज्ञान हो गया उसके लिए युधिष्ठिर के कथन में छिपे गूढार्थ को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

जीवित क्रियायें

भगवान महावीर ने कहा है—“माणुस्स खु मुदुल्लह” —इस अनन्त ससार में उसके जीवन के अनन्त प्रकारों में मानव-जीवन ही सबसे अधिक दुर्लभ है। आचार्य शंकर भी अपने ‘विवेक चूडामणि’ ग्रन्थ में मानव-जीवन को दुर्लभ बताते हैं। सत-कवि गोस्वामी तुलसीदास ने भी यह स्वीकार किया है—‘बड़े भाग मानुष तनु पावा।’ एक शायर ने तो इससे भी दो कदम आगे बढ़कर कह डाला है—

नर का गरीर पुण्य से पाया कभी-कभी।

कगाल के घर दादशाह आया कभी-कभी।

इतने दुर्लभ गरीर को पाकर निष्क्रिय होना तो महापाप है। हम बिना कुछ किये जीवित नहीं रह सकते। अच्छा या बुरा कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मनुष्य की क्रियायें भी दो प्रकार की हैं—पहली जीवित और दूसरी मृत। जीवित क्रियायें सार्थक और महान् हैं, मृत क्रियायें निरर्थक और दुराचार को प्रेरणा देने वाली हैं। जिन क्रियाओं में धर्म की आत्मा मुखरित नहीं होती, वे निष्प्राण हैं, उनमें धर्म की ज्योति सदा के लिए बुझ गई है। किन्तु वे क्रियायें जीवित हैं जिनमें बहिंसा, दया, प्रेम और मानव-कल्याण की महक है।

समय

जीवन की महत्ता समय के सदुपयोग अथवा दुरुपयोग से निर्धारित होती है। जैसे डाक्टर थर्मामीटर की सहायता से यह जान लेता है कि रोगी को कितने डिग्री बुखार है अथवा एक वैज्ञानिक यन्त्र की सहायता से यह समझ लेता है कि दूध में कितना पानी है, उसी प्रकार मनुष्य की महानता अथवा गम्भीरता को नापने का सबसे बड़ा साधन उसका व्यतीत होने वाला समय है। दैनिक चर्या अथवा समय का थर्मामीटर लगाकर यह निर्णय लिया जा सकता है कि उस मनुष्य की जिन्दगी में कितनी असलियत और कितनी कृत्रिमता है।

इस सन्दर्भ में राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी का उदाहरण हमारे सामने है। सन् १९२६ की बात है, जब गांधीजी अपने नाती श्री कातिलाल के साथ उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे थे। एक दिन गांधीजी की घड़ी उनके सामने के कागज-पत्रों में कहीं खो गयी थी, अतः मिल नहीं रही थी। बापू ने काति से पूछा—“काति, कितने वजे है ?”

कातिलाल ने अपनी कलाई की घड़ी की ओर देखकर कहा—“बापू पाँच वजे है।” गांधीजी की दृष्टि भी तब तक काति की घड़ी पर पड़ चुकी थी। अतः उन्होंने पुनः पूछा—“ठीक पाँच वजे है ?”

कातिलाल इस प्रश्न से सकपका गया। उसने कहा—“नहीं बापूजी। पाँच वजने में एक मिनट शेष है।” गांधीजी ने बड़े दृढ़ स्वर में कहा—“अरे, अगर तुझे समय की कीमत नहीं मालूम, तो फिर घड़ी क्यों बाँधे फिरता है ? तुझे पता है काति, इस समय देश की जनसंख्या ३३ करोड़ है और उसमें से अगर हर व्यक्ति ने गैर महत्त्वपूर्ण समझकर एक-एक मिनट छोड़ दिया तो ३३ करोड़ मिनट के कितने दिन होंगे, महीने कितने होंगे ? इस निर्धन देश को समय का यह अपव्यय कितनी हानि पहुँचायेगा ?”

यह थी गांधीजी की समय की पाबन्दी। यह था उनके प्रामाणिक व्यक्तित्व का असली स्वरूप।

लक्ष्य निर्धारण

चित्रकार अपनी तूलिका से चित्र अंकित करने के पूर्व मन में रंग और रेखाओं की एक आकृति निर्मित कर लेता है। इन्जीनियर भव्य अट्टालिका अथवा भवन बनाने से पहले कागज पर नक्शा खींच डालता है। एक डाक्टर रोगी का आपरेशन करने के पूर्व अपने कार्यक्रम को निर्धारित कर लेता है। तो फिर जीवन-निर्माण के पूर्व आप भी अपना एक लक्ष्य क्यों नहीं निर्धारित करते ?

स्टेशन पर जाकर आप हडबडी में चलती गाड़ी पर चढ़कर तो नहीं बैठते। पहले आप उस गाड़ी के गतव्य-मार्ग की जानकारी लेते हैं तब उस पर यात्रा करते हैं। यही बात सुव्यवस्थित जीवन के निर्माण में भी ध्यान देने योग्य है। जो आँख मूँदकर दौड़ते हैं, उन्हें आज नहीं तो कल किसी न किसी गड्ढे में गिरना ही होगा। अतः जीवन को सुचारु रूप से बढ़ाने के लिए लक्ष्य निर्धारण आवश्यक है।

घड़ी और मानव-तन

एक वृद्ध ने बुढापे से बडा टेढा सवाल किया—“अरे भाई ! मैंने तो यह सुन रखा था कि बिना बुलाये कोई किसी के पास नही आता । मैंने तो तुझे निमन्त्रण भी नही दिया, फिर तू मेरे पास कैसे आ गया ?”

बुढापे ने वृद्ध की जिज्ञासा को शांत करते हुए उत्तर दिया—“तूने वचपन खेल-कूद मे विताया, यौवन मे तू नारी के साथ भोग-विलास मे लिप्त रहा, किन्तु सत्य-धर्म का सेवन कभी नही किया, अतः तुझे समझाने के लिए मुझे बिना बुलाये ही मजबूर होकर आना पडा ।”

वृद्ध और बुढापे का यह सवाद आंखे खोल देने वाला है । यदि घडी चलते-चलते रुक जाती है या उसके पुर्जे घिस जाते है तो घडी-साज के पास जाकर नये पुर्जे डलवा देते है और घडी फिर से काम करने लगती है । लेकिन मानव-शरीर के पुर्जे यदि एक बार घिस गये तो बदलवाना कठिन है । मानव-शरीर इतना नाजुक है कि उसमें से यदि प्राण रूपी यन्त्र निकल जाये तो वह सदा के लिए बन्द हो जाता है, फिर उसे कोई चला नही सकता । अतः उस प्राण-यन्त्र के विगडने या घिसने के पूर्व ही अपने शुभ कर्मों का लेखा-जोखा कर लेना चाहिए ।

मानवता

जैनो के ‘उत्तराध्ययनसूत्र’ मे, वीद्धो के ‘धम्मपद’ मे, शकराचार्य के ‘विवेक चूडामणि’ मे, ईसाइयो के ‘बाइबिल’ मे तथा मुसलमानो के ‘कुरान’ मे—इन सभी शास्त्रो मे मानवता की महत्ता गायी गई है । जैसे नमक के बिना दाल, गक्कर के बिना खीर और बर्फ के बिना शरबत अलोने या स्वादविहीन लगते है, उसी प्रकार ‘मानवता’ के बिना मानव-जीवन अरुचिकर और फीका लगता है । मानव-शरीर धारण कर समाज मे पशुवत् आचरण करने वाले कितने ही मनुष्य विद्यमान हैं । अतः शरीर का महत्त्व नही है, महत्त्व है शरीर के द्वारा सम्पन्न मानवीय कार्यों का ।

यूनान के सुप्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने मानवता के चार अंग बतलाये हैं—(१) विवेकशीलता, (२) न्यायप्रियता, (३) सहिष्णुता, तथा (४) शौचता । इन चारो अंगो को धारण करने से मनुष्य को मनुष्य कहलाने का गौरव प्राप्त हो सकता है ।

जीवन-वीणा

मानव-जीवन एक सुन्दर वीणा के समान है। वीणा के सुयोग्यवादक को यह सूत्र ज्ञात होता है कि वीणा के तार यदि ज्यादा कसे हुए होंगे तो उनके टूट जाने का भय है और यदि ढीले होंगे तो उनसे झकृति भी संभव नहीं है। जब तार समगति में होंगे तभी उसमें से सुमधुर संगीत की सृष्टि हो सकेगी।

जीवन-वीणा की स्थिति इससे कुछ भिन्न नहीं है। यदि जीवन को नियम, समय और अनुशासन के जटिल बन्धनों से जकड़ दिया गया तो उसकी स्वाभाविक गति कुण्ठित हो जायेगी, जैसे शिशु के मस्तक पर शिला रख देने से उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। जीवन की स्वाभाविक मधुरता बनी रहे इसके लिए उसे कठोर अनुशासन से मुक्त रखना होगा। किन्तु जीवन को इतना बेलगाम भी नहीं कर देना है कि वह मनचाही दिशा में भागता फिरे अर्थात् उसके ऊपर इतना बन्धन तो अवश्य होना चाहिए कि वह अनियन्त्रित होकर आत्मानुशासन न खो बैठे।

जीवनी-शक्ति

जिस बीज में जीवनी-शक्ति अथवा विकास का सकल्प होता है उसे मिट्टी भी दबाकर नहीं रख पाती। अक्सर पाते ही वह अकुरित होकर बाहर आ जाता है और तब मिट्टी ही उसे प्रोत्साहित करते हुए कहने लगती है—'आगे बढ़ो ! आगे बढ़ो !' प्रकृति की सारी शक्तियाँ फिर उसे सहयोग देने लगती हैं। जल उसे सरसब्ज बनाता है, हवा उसके कन्धे थपथपाती है और सूर्य की किरणें उसे अपने स्नेह की ऊष्मा से विकास में मदद देती हैं।

इसी प्रकार जिस जीवन में चेतना-स्फुरित है उसके लिए विषम परिस्थितियाँ भी अनुकूल साधन एकत्र करने लगती हैं। इतिहास में इसके कई ज्वलंत उदाहरण प्राप्त होते हैं। इटली का अधिनायक मुसोलिनी एक गरीब लुहार का लडका था, हिटलर एक वीर सिपाही था जो जर्मनी का भाग्य विधाता बना। अमेरिका के धनकुवेर राकफेलर सडकों पर मामूली चीजे बेचते थे। अतः जीवनी-शक्ति और सकल्प की कमी न हो तो मनुष्य क्या नहीं बन सकता ?

जीवन-नैया

‘महाभारत’ के ‘शान्तिपर्व’ में वेदव्यास जी ने लिखा है—

गुह्यं ब्रह्म तदिदं वो ब्रवीमि,
न मानुषाच्छ्रेष्ठतरं हि किञ्चित् ।

अर्थात्—तुम लोगो को मैं एक अत्यन्त गुप्त बात बता रहा हूँ ।
सुनो । मनुष्य से बढ़कर और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है ।

इतने श्रेष्ठ और महान जीवन को पाकर भी जो लोग लापरवाही या असावधानी का परिचय देते हैं, वे दया के पात्र हैं । ससार के अपार सागर में उनकी जीवन-नैया दिग्भ्रमित होकर थपेड़े खाती रहती है क्योंकि उन्होंने लक्ष्य-निर्धारण का कष्ट ही नहीं उठाया । निर्धारित लक्ष्य के बिना नौका जिस प्रकार अनत जल-सागर में भटक जाती है, उसी प्रकार जीवन-नैया भी बिना लक्ष्य के सासारिक आकर्षणों तथा प्रलोभनों के बीच भटक जाती है । अतः साधना के राजपथ पर अग्रसर होने वाले पथिकों को सबसे पहले अपनी साधना के लक्ष्य का निर्धारण कर लेना चाहिए ।

व्यसन

जैनाचार्यों ने जुआ, मास, मदिरा, वेश्या, शिकार, चोरी तथा पर-स्त्रीगमन—इन सातों को महाव्यसन की सजा दी है और मानव को इनसे बचने की सलाह दी है । इन व्यसनो के कारण बड़े से बड़े प्रतापी राजाओं को भी नष्ट होना पड़ा है, फिर साधारण जनो की तो बात ही क्या है ? मैं सोचता हूँ कि व्यसन वृद्धावस्था को प्राप्त करने का सबसे सुलभ ‘शार्टकट’ है । जिसके जीवन में व्यसन का प्रवेश हो गया वह अपने मनोबल को तो नष्ट कर ही देता है, साथ ही यौवन की तेजस्विता से भी उसे हाथ धोना पड़ता है ।

जीवन-शोध

भगवान् महावीर ने कहा है—

अनासए सरोरम्मि रह नोवलभामहे ।
पच्छा पुरा व चइयव्वे फेणवुव्वुय सन्निभे ।

अर्थात्—पानी के बुलबुले के समान अज्ञातवत् शरीर में मुझे (मृगापुत्र) प्राप्ति नहीं है, क्योंकि यह तो पहले या पीछे छोड़ना ही पड़ेगा ।

भगवान महावीर के इन वचनों के सन्दर्भ में जब मैं आज लोगों को शरीर-साधना—अर्थात् अच्छा खाना, अच्छा पहनना, सौन्दर्य-प्रसाधनो का अधिकाधिक प्रयोग करते देखता हूँ तो आश्चर्य होता है। पश्चिम में एक जीवन-दर्शन ही फल-फूल रहा है—खाओ, पीओ और मौज उडाओ (Eat, drink and be merry)। भारतीय दार्शनिकों में नास्तिकवादी जीवन-दर्शन के प्रमुख स्तम्भ चार्वाक ने भी ऐसी ही बात कही थी। लेकिन चार्वाक की आधुनिक सताने उससे भी कई कदम आगे बढ़ गई है। मैं पूछता हूँ कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या केवल खाना, पीना और मौज उडाना ही है? मैं खाने-पीने का विरोध नहीं करता क्योंकि शरीर को टिकाये रखने के लिए यह आवश्यक है। लेकिन जीवन तो इन सबके ऊपर की वस्तु है। मात्र आहार, निद्रा और मैथुन ही जीवन के सर्वस्व नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर प्रत्येक प्रगतिशील चिन्तक को देना होगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के समुचित साधन क्या है?

नदी का मूलस्रोत

आजकल आये दिन समाचार-पत्रों में खबरे छपती रहती है कि आज अमुक देश के अमुक व्यक्ति ने अमुक पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर मानव विजय का झण्डा गाड़ दिया। महान यातना और जोखिम होने पर भी मनुष्य इस अभियान में लगा हुआ है। विजय-अभियान के पश्चात् लौटे हुए व्यक्ति से जब पत्रकार पूछते हैं—“आपको वहाँ पहुँचने पर कैसा लगा?” तब वह व्यक्ति सहजता से यही उत्तर देता है कि “भाई! मैं वहाँ किसी वस्तु की खोज में नहीं गया था, और न वहाँ किसी अलभ्य वस्तु के लालच से प्रेरित होकर मैंने यह कार्य किया है। मेरे मन में तो यह जिज्ञासा प्रारम्भ से बनी थी कि इस पर्वत की चोटी पर चढ़कर देखूँ कि वहाँ क्या है? इस जिज्ञासा ने ही मुझे यह साहसपूर्ण कार्य करने की प्रेरणा दी।”

मैं समझता हूँ कि यह उत्तर सर्वथा उचित है। जो लोग साहसी और धैर्यवान होते हैं वे नदी के मूलस्रोत की खोज में प्राणों की वाजी लगा देते हैं। उनके मन में यह जिज्ञासा ही प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। मैं पूछता हूँ कि क्या कभी आपने भी जीवन के मूलस्रोत की खोज की है? क्या आपके मन में यह जिज्ञासा नहीं उमड़ती कि जीवन क्या है, क्यों है और

किसके लिए है ? आप भी अपने साहस का परिचय देते हुए जीवन सम्बन्धी इन मूलभूत प्रश्नों का समाधान खोजें ।

नोटिस

एक लोककथा के अनुसार, एक बार यमराज के दूत मरणोपरान्त एक वकील को अपने स्वामी के पास ले गये । धर्मराज ने अपना रजिस्टर खोलकर बताया कि इस वकील ने जीवनभर धर्माचरण से अपने को दूर रखा और दोनों हाथों से येन-केन-प्रकारेण धन बटोरता रहा, अतः यह नरक में ले जाने के योग्य है । वकील जिरहवाज होते ही है, अतः उसने धर्मराज से ही जिरह आरम्भ कर दी—“आपने बिना नोटिस दिये मेरे नाम वारन्ट निकालकर मुझे अपने दूतों से गिरफ्तार करवा लिया है, यह कानून की अवहेलना है । कानून के अनुसार तो पहले नोटिस देना चाहिए तब वारन्ट निकल सकता है ।” धर्मराज बेचारे बड़े पेगोपेग में पड़े । वकील के प्रश्न ने उनको भी चक्कर में डाल दिया । थोड़ी देर तक चिंतन के पश्चात् धर्मराज ने वकील को जो उत्तर दिया वह हर व्यक्ति के लिए ध्यान देने योग्य है ।

धर्मराज ने कहा—“वकील साहब ! मैंने आपको कई बार नोटिस दिया है । सर्वप्रथम आपके बाल सफेद किये, फिर धीरे-धीरे नेत्रों की ज्योति मन्द कर दी, कानों द्वारा सुनने की शक्ति कम कर दी, दाँत गिराये और फिर गरीर के अग शिथिल कर दिये । लेकिन आपने हमारे नोटिस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया । अतः मजबूर होकर आपके नाम मृत्यु का वारन्ट निकालना पड़ा ।” इस उत्तर ने वकील की जवान वन्द कर दी और उसने चुपचाप नरक की राह पकड़ ली ।

प्रेरणा

सरिता के मस्ती भरे जल को कौन कहने जाता है कि तू अविराम गति से बहता रह ? लेकिन ऐसा लगता है कि बहने में ही उसने अपनी सार्थकता मान ली है । किनारे मानो उनकी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि तू बहता रह । लहरे ऊँचे उठकर उसे प्रोत्साहन देती हैं कि तुझे मार्ग में कहीं रुकना नहीं है ।

मैं समझता हूँ कि मनुष्य का जीवन भी एक महानदी की भाँति है जिसमें इच्छा रूपी अनेक प्रकार के भँवर उठा करते हैं । संयम इसके दोनों

तट के समान है जो इसे मर्यादा के भीतर वहने की प्रेरणा देता है। इसमें ऊँची-ऊँची लहरे ज्ञान और विवेक की हैं जो मनुष्य को उत्प्रेरित करती हैं कि वह भी ऊँचा उठे और निरन्तर विकास करे। प्रगतिशील जीवन-सरिता की यही सुन्दर व्याख्या है।

जीवन की कीमत

राष्ट्रकवि दिनकर ने कही लिखा है—

चूम कर मृत को जिलाती जिन्दगी ।

फूल मरघट में खिलाती जिन्दगी ॥

रात्रि के बिना जैसे दिन की कीमत नहीं, उसी प्रकार आघात, निराशा, निर्वेद और पराजय के बिना जीवन की कोई कीमत नहीं है। जैसे घनघोर वीहड़ वनों में रास्ता बनाने के लिए काँटे और झाड़ियाँ काटनी पड़ती हैं, वैसे ही जीवन की चरितार्थता के हेतु मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जो लोग निराशा और असफलता को देखकर इस जीवन-यात्रा से मुख मोड़ लेते हैं उनका पौरुष थक जाता है और साधना के उच्चतम सोपान उनकी पहुँच से बाहर हो जाते हैं। अतः निराशा से बचने के लिए दृढ-संकल्प होना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। साहसी नाविक सरिता की प्रखर धार एवं उत्ताल तरंगों से नहीं घबड़ाते। जो कायर है उन्हीं को अच्छे समय की प्रतीक्षा रहती है, साहसी के लिए तो जीवन का हर क्षण नये संकल्प का द्योतक है।

जीवन-यात्रा

कहा जाता है कि बिना लक्ष्य का जीवन जीने वाला निश्चय किये बिना रेलगाड़ी में बैठने वाले व्यक्ति के समान मूर्ख है। यही बात जीवन-यात्रा की भी है। हमें कहाँ जाना है? हमारे पास पाथेय क्या है? हमारा मार्ग-दर्शक कौन है? आदि प्रश्नों का समाधान हमें यात्रा के पूर्व ही अपनी विवेक-बुद्धि से प्राप्त कर लेना चाहिए। जिनके पास यात्रा का उचित कार्यक्रम है, जो अगले पड़ाव की योजना पहले ही बना चुके हैं, उनके लिए यह यात्रा अत्यन्त सुखद और निर्विघ्न है। लेकिन जो बिना स्पष्ट निर्णय लिए अथवा भावी जीवन की स्पष्ट रूप-रेखा का अङ्कन किये बिना इस भव-

सागर में अपनी जीवन-नौका उतार देते हैं वे निश्चित रूप से भटक जाते हैं।

वृद्ध साहित्य में एक बड़ी सुन्दर कथा मिलती है जिसमें बताया गया है कि एक राजा के राज्य की सीमा पर वीहड जंगल थे जहाँ रात-दिन भयकर जीव-जन्तु उत्पात मचाया करते थे। उस राज्य की एक अनोखी प्रथा थी कि पाँच वर्ष तक राज्य का शासन-सूत्र सँभालने के बाद हर राजा को उस जंगल में भेज दिया जाता था जिसका नाम सुनकर ही प्राण गले में आ जाते थे। इसी परम्परा में एक बार एक राजा को जब सिंहासन मिला तो बड़े धूमधाम के साथ उसका समारोह मनाया गया। लेकिन राजा बेचारे को तो पाँच वर्ष के बाद जंगल में जाने वाली बात ने इतना आतंकित कर दिया कि उसके लिए दो क्षण की मुखद नींद भी हराम हो गयी।

सयोगवश उस राज्य में एक बूढ़ा दार्शनिक आया और राजा की परेशानी के समाचार सुनकर उसने राजा से मुलाकात करने का निश्चय किया। जब राजा ने दार्शनिक से अपनी पीड़ा और मानसिक चिन्ता का रहस्य खोला तो दार्शनिक ने कहा—“राजन् ! तू पाँच वर्ष की अवधि में जैसा चाहे वैसा कर सकता है या नहीं ? तू तो इस अखण्ड साम्राज्य का मालिक है। अतः तेरी इच्छा सर्वोपरि होगी।” राजा ने कहा—“जी हाँ। मैं पाँच वर्ष तक तो जो चाहे कर सकता हूँ। मेरे पास सत्ता, बल अधिकार आदि सब कुछ है।”

दार्शनिक ने बताया—“राजा ! तू अपने अधिकारों का उपयोग क्यों नहीं करता। तू चाहे तो इस अवधि में उस जंगल को कटवा कर साफ करा दे और वहाँ एक नया साम्राज्य स्थापित कर दे जिसमें तेरे सुख-साधन की सभी सामग्री एकत्र कर दी जाये।”

राजा ने दार्शनिक से जीवन का रहस्य पा लिया। दूसरे दिन से उसने योजनानुसार मारे जंगल साफ कराने शुरू कर दिये और कुछ ही दिनों में वहाँ एक सुन्दर राजमहल निर्मित हो गया। अब उसके मन में पाँच वर्ष की अवधि के बाद भोगे जाने वाले कष्टों का जरा भी भय नहीं था। समय आने पर वह उस राज्य को छोड़कर अपने नये राज्य में प्रस्थान कर गया।

सांगत यह है कि जिनके पास अपनी जीवन-यात्रा के अगले पड़ाव की सुन्दर योजना है, मुख्यवस्था है उनके लिए यह यात्रा आनन्द के सागर

मे गोते लगाने के समान है। अतः गन्तव्य पर पहुँचने के पहले अपनी सारी तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए, ताकि यात्रा का आनन्द बना रहे।

सीमाओं को पहचानो

एक वार हम लोग जिस बगले में ठहरे हुए थे, ठीक उसी के सामने नाना प्रकार के फल-फूलों से आपूरित एक अत्यन्त रमणीय उद्यान था। प्रातःकाल उठकर जब मैं अपनी साधना में लीन था तो मेरी दृष्टि अचानक उस उद्यान के वृक्षों की टहनियाँ तथा डालियाँ काटते हुए माली पर पड़ी जो बड़े मनोयोग से अपने दायित्व का निर्वाह कर रहा था। जो डालियाँ अपनी सीमाओं से आगे बढ़ गयी थीं उनको काटकर वह सम कर रहा था ताकि उद्यान का सौन्दर्य अक्षुण्ण बना रहे।

इस दृश्य को देखकर मेरे मन में एक जिज्ञासा उठी कि माली इतनी सुकोमल डालियों पर क्यों कैंची चला रहा है? क्या उसे वृक्षों के स्वाभाविक विकास से कोई चिढ़ है? इतनी सुन्दर वनस्पतियों से उसे वैर-भाव रखने से क्या मिलता है?

मन में उथल-पुथल चल ही रही थी कि मेरी मनीषा ने इस रहस्य का द्वार खोल दिया। मनीषा से उत्तर मिला—जो अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर देता है, उसे तो दण्ड भोगना ही पड़ता है। ये वृक्षों की टहनियाँ अपनी सीमाओं के घेरे को तोड़कर बाहर निकल गई हैं जो उद्यान के सौन्दर्य की दृष्टि से अवाञ्छनीय हैं। अतः माली इन्हें काटकर बराबर बने रहने का दण्ड प्रदान कर रहा है।

जीवन-उद्यान का सौन्दर्य विनष्ट न हो इसके लिए मनुष्य को अपनी इच्छाओं तथा क्रियाओं को सीमा के भीतर ही रखना चाहिए अन्यथा दण्ड भोगना ही पड़ता है। अतः सामाजिक मर्यादाओं का पालन भी आवश्यक हो जाता है।

नया सृजन

जैनधर्म की मूल प्रवृत्ति निवृत्तिमार्गी है, किन्तु इसका यह आशय नहीं है कि वह इस लोक को सुखी बनाने में विश्वास नहीं करता अथवा वह परलोक के सम्बन्ध में ही चिन्तन करता है बल्कि त्याग और मोक्ष के आदर्शों के साथ वह इस मसार को भी सुखी और सम्पन्न देखना चाहता है।

जैनदर्शन हमें जीवन की कला सिखाता है, हमारे जीवन को सुख और गान्तिमय बनाने का मन्त्र देता है क्योंकि यह एक क्रान्तिकारी जीवन-दर्शन है। पुरातनता और परम्परा के प्रति वह दुराग्रही नहीं है। जो मान्यताएँ समाज रूपी भवन की दीवाली तथा छतों को नुकसान पहुँचाती हैं अथवा जिन रुढ़ियों के चलते सामाजिक विकास की धारा अवरुद्ध होती है, उन्हें विनष्ट कर नयी मान्यताओं तथा नये जीवन-मूल्यों के सृजन में उसकी दृढ़ आस्था है। आज समाज में परम्परा से प्राप्त ऊँच-नीच का भाव हमें समाप्त करना होगा, भले ही इसके लिए नूतन समाज का सृजन करना पड़े। पुराने महल में रहने वाले सदैव इस भय से ग्रस्त रहते हैं कि कहीं दीवाल न गिर पड़े या छत ऊपर न आ जाये। अतः प्राचीनता के साथ-साथ नवीनता का पावन सगम समाज-सुधार को नई दिशा दे सकता है। दहेज, बाल-विवाह तथा भ्रष्टाचार रूपी दानव ने सामाजिक जीवन को दूषित कर दिया है। अतः ऐसी सड़ी-गली मान्यताओं से मुक्ति पाना आवश्यक है।

क्या डरेगा ?

‘मरणमम नत्थि भय’—मरण के समान दूसरा कोई भय नहीं है, लेकिन भगवान की पवित्र वाणी तो यह कहती है—“न स तसति मरणते, गीलवन्ता बहुम्सुआ”—अर्थात् चरित्रवान बहुश्रुत महात्मा मरण के समय भयभीत नहीं होते। जिसने जीवन में सिंह के साथ युद्ध कर विजय प्राप्त करली है वह भला गीदड़ से क्या डरेगा ?

जिस मनुष्य ने देश और समाज की सेवा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया है, उसे भला साधारण भय कभी विचलित कर सकते हैं ? गांधी, सुकरात, ईसामसीह, स्वामी दयानन्द सरस्वती जैसे महात्माओं और चरित्रवान पुरुषों ने कभी भी मृत्यु की चिन्ता नहीं की। समाज-सुधार और राष्ट्र सुधार के महान् आदर्शों से प्रेरित होकर सत-जन मृत्यु की चुनौती को भी स्वीकार करते हैं।

मर्यादा

एक स्थान पर आचार्य विनोवा भावे ने लिखा है—“गंगा अपने नियत मार्ग से बहती है, इस कारण उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग होता है। किन्तु अधिक उपयोगी होने के लोभ से यदि वह अपना नियत मार्ग छोड़कर लोगों के आँगन में बहने लगे तो लोगों की क्या दशा होगी ?”

यही वात मनुष्य की भी है। मनुष्य जब तक अपनी मर्यादा अथवा सीमा के अन्तर्गत कार्य करता है, आचरण सम्बन्धी अतिरेक से बचता है, तब तक ससार में उसकी उपयोगिता है, किन्तु जब वह अपनी मर्यादा को भूलकर गैतानियत के घर में प्रवेश करता है तो विश्व में प्रलय मचा देता है।

नेत्र बन्द होने पर

एकवार मध्यरात्रि में राजा भोज की नीद उचट गयी। अतः राजमहल की खिडकी पर बैठकर अपने राज्य-वैभव का अहंकार करते हुए उन्होंने एक श्लोक की प्रथम तीन पक्तियाँ रच डाली। लेकिन चौथी पक्ति की रचना वे नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच राजमहल में चोरी करने के अभिप्राय से एक विद्वान चोर ने प्रवेश किया। राजा भोज अपने वनाये हुए श्लोक की तीन पक्तियाँ बार-बार इस प्रकार पढ रहे थे—

चेतोहरा युवतय स्वजनोऽनुकूलः,
सद्बान्धवाः प्रणयगर्भगिरश्च भृत्याः ।
गर्जन्ति दन्तिनिवहास्तरलास्तुरङ्गाः,

अर्थात्—मेरे मनोहर स्त्रियाँ हैं, अनुकूल स्वजन हैं, अच्छे भाई हैं, स्नेह-गर्भित वाणी बोलने वाले सेवक हैं, गर्जना करते हुए हाथी हैं और चंचल घोड़े हैं। यह सुनकर चोर ने श्लोक की अन्तिम पक्ति की रचना करते हुए कहा—

समीलने नयनयोर्नहि किञ्चिदस्ति ॥

अर्थात्—आँखें बन्द हो जाने पर ये सब कुछ नहीं है।

चोर की मार्मिक पदपूर्ति से राजा भोज का अहंकार चूर-चूर हो गया। उन्होंने तत्काल ही अपने सिपाहियों को चोर को पकड़कर लाने का आदेश दिया। प्रातःकाल जब दरवार लगा तब उस चोर को मृत्युदण्ड दिया गया। विद्वान चोर ने तत्काल ही दूसरा पद रचकर राजा भोज को सुनाया—

भल्लिर्नष्टो भार्गवश्चापि नष्टो,
भिक्षुर्नष्टो भीमसेनोऽपि नष्टः ।
शुक्चण्डोहं भूपतिस्त्वं च राजन्,
पंवतौ भस्य ह्यन्तकस्य प्रवेश ॥

अर्थात्—हे राजन् ! भल्लि का नाश हुआ, फिर भार्गव, भिक्षु और भीमसेन मारे गये। मेरा नाम भुक्चड है और आप भूपति है। अगर मुझे मार देगे तो फिर आपके भी मरने की वारी आ जायेगी। इसीलिए इस श्लोक में 'भकार' की पक्ति में इस समय यम (मृत्यु) का प्रवेश हो रहा है।

विद्वान् चोर के इस श्लोक ने राजा भोज की आँखें खोल दी। उन्होंने उसकी विद्वत्ता का सम्मान करते हुए उसे मुक्त कर दिया और पुरस्कार स्वरूप धन-धान्य भी दिया।

कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में किसी भी प्रकार का अहंकार अशोभनीय होता है। अहंकार करने वाला भूपति हो या रक लेकिन जीवन तो क्षणभंगुर है, उसकी ममता का क्या महत्व ?

आदर्श

जीवन में कहना जितना सरल है, करना उतना ही कठिन है। मुँह से लम्बी-चौड़ी योजना का वखान करने में कुछ नहीं लगता लेकिन उसको कार्यरूप में परिणत करना पर्याप्त दुष्कर होता है। जिस दिन भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई थी उस दिन एक अंग्रेज ने कहा था—“भारत को अब जीभ छोटी बना लेनी चाहिए, क्योंकि भारत बोलता ज्यादा है और करता कम है।”

इसीलिए महापुरुषों ने वाचालता की निन्दा की है। वाचालता और कर्मठता में सामंजस्य न होने पर मनुष्य की कीमत स्वयं घट जाती है। भगवान् महावीर का इसीलिए आदेश था—“बहुय मा य आलवे”—अर्थात् बहुत नहीं बोलना चाहिए। बड़ी-बड़ी बातें बनाना छोड़कर जो कर्मक्षेत्र में उतरता है उसे ही सिद्धि प्राप्त होती है।

जीवन की पवित्रता

योगसार में लिखा गया है—किं जिनेन्द्रेण रागाद्यैर्यदि स्व कलुष मनः ?—यदि हमारा मन रागादि दोषों से कलुषित है तो जिनेन्द्र भगवान् भी क्या कर सकते हैं ? इसी बात को ध्यान में रखकर उर्दू के सुप्रसिद्ध गायर इकबाल ने कहा है—

मन्जिद तो बना ली पल भर में, ईमाँ की हारत वालो ने।

यह मन तो पुराना पापी है, वर्षों में नमाजी बन न सका ॥

गरीर तथा गरीर पर धारण किये गये वस्त्रों की पवित्रता से अधिक महत्त्वपूर्ण जीवन की पवित्रता है। जैसे शरीर का कोई भी भाग दूषित होने पर सम्पूर्ण गरीर की पवित्रता खडित होती है, घर के एक कोने में पड़े कचरे से सारे घर का सौन्दर्य नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जीवन का एक भी अशुद्ध तथा पतित कार्य सारे जीवन की महानता के आगे प्रकृत-चिह्न लगा देता है। अतः जीवन की चादर पर दाग न लगे, इसकी चिन्ता अनिवार्य है।

मृत्यु का विश्वास

एक औघड फकीर अपने हाथों में दो मुर्दा-खोपडियाँ लेकर विचार कर रहा था कि इनमें से कौन सी अमीर की है और कौन सी फकीर की? इतने में ही उस राज्य का राजा वहाँ से गुजरा और उसने फकीर को देख कर कहना शुरू किया—“क्या ही अच्छा होता! सेहत रहती किन्तु बीमारी न होती, दौलत ही दौलत होती लेकिन गरीबी न होती, जिन्दगी रहती और मौत न होती।”

राजा की इस कल्पना पर फकीर ने हँसते हुए जवाब दिया—“अरे नादान! अगर बीमारी न होती तो धर्म की भावना कैसे होती? सभी दौलतमन्द होते तो तेरी सेवा कौन करता? अगर मौत न होती तो तू इस राज्य का राजा कैसे बनता?”

फकीर की बातें विचारोत्तेजक हैं। आज जहाँ देखिये प्रतिदिन मोटर, रेल तथा हवाई-जहाज की दुर्घटना के समाचार अखबारों तथा रेडियो से सुनाई पड़ते हैं, फिर भी मनुष्य को मृत्यु का विश्वास नहीं है। वह सोचता है कि उसे मृत्यु से क्या लेना-देना? यही समझकर वह पाप-कर्मों में सलग्न है। लेकिन वह यह नहीं जानता कि मृत्यु के रजिस्टर में सब का नाम लिखा हुआ है और वहाँ से एक न एक दिन पुकार होने वाली है।

कही सुना था कि एक सेठ ने बड़ी उमर से अपने रहने के लिए आलीशान महल बनवाया। एक दिन भोजन के समय सामने रखी हुई परोसी थाली को छोड़कर वह अपने महल की कारीगरी देखने लगा। कारीगरी देखते-देखते जब वह महल के मुख्य भाग में पहुँचा तो अचानक ऊपर

काम करते हुए कारीगर के हाथ से हथौडा छूट पडा और वह सीधे सेठ के सिर पर आ गिरा । सेठ की तत्काल मृत्यु हो गयी ।

हाँ तो मृत्यु का आमन्त्रण मुनिश्चित है, अतः जीवन रहते धर्माचरण करते रहने चाहिए । इसीलिए भगवान महावीर का यह कथन अक्षरग. सत्य है—

“जहेह सीहोव मिय गहाय, मच्चू नरं नेइ हु अन्तकाले”

अर्थात्—जैसे सिंह मृग को पकड कर ले जाता है, वैसे ही अन्त समय मृत्यु भी प्राणी को ले जाती है ।

जीवन की परीक्षा

किसी लेखक ने लिखा है कि शस्त्र की पहचान धार से होती है, वस्त्र की पहचान तार से होती है । इन्सान का धैर्य कैसा है ? इसकी पहचान जीत से नहीं, हार से होती है ।

वाजार मे जब मनुष्य सुवह-शाम के लिए साग-भाजी खरीदने जाता है, तब वह कितना चिंतन करता है ? यह शाक ताजा है या वासी ? कोमल है या रुक्ष ! रसमय है या नीरस ? पूरी तरह से आश्वस्त होने पर ही वह शाक खरीदता है । लेकिन क्या वह कभी अपने जीवन के सम्बन्ध मे गभीर चिन्तन करता है ? यदि दुनिया के वाजार मे हम अपना मोल-तोल करे तो हमारी असली कीमत का पता चल सकता है । क्या हम कभी यह भी सोचते है कि हमने जीवन के कितने वर्ष पूरे कर लिये ? हमारी यात्रा कितनी शेष रह गयी ? इन वर्षों का हमने क्या सदुपयोग किया ? हमारी भावी-योजना क्या है ?

मै समझता हूँ कि प्रत्येक प्रजावान व्यक्ति को जीवन के सम्बन्ध मे इन प्रश्नों पर गभीर चिन्तन करना चाहिए । जैसे परीक्षार्थी परीक्षा के लिए रात-दिन तैयारी करता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी जीवन की परीक्षा मे उत्तीर्ण होने के लिए निरन्तर प्रयत्न करना चाहिए अन्यथा असफलता ही उसके हाथ लगेगी ।

दूसरों की चिन्ता क्यों ?

आज हमारे जीवन और समाज मे एक नई बीमारी फैल रही है—

जिसे देखिये वह दूसरो की चिन्ता से परेशान है । दूसरो के व्यक्तिगत जीवन, आचरण और कार्यों की इतनी जानकारी हम हासिल कर लेते हैं, लेकिन अपने जीवन की पहचान हमें नहीं है । रात-दिन लोकापवाद तथा पर-निन्दा में आकठ डूबकर हम अपना बहुमूल्य समय व्यतीत करते हैं । जबकि जरूरत हमें अपनी चिन्ता की है, हम दूसरो की चिन्ता से बेहद परेशान हैं । इसके लिए सस्कृत में बड़ी सुन्दर उक्ति है—“गिरेर्दाहो दृश्यो न च पदतल-स्येति विदितम्”—अर्थात् पहाड़ जलता दिखाई देता है किन्तु पैरो के नीचे लगी आग नहीं दिखलाई पड़ती ।

जीवन की घुटन

अभी कुछ दिनों पूर्व मैं हिन्दी के एक प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र में एक लेख पढ़ रहा था जिसके लेखक श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' हैं । उस लेख में आज जीवन में चतुर्दिक फैली हुई घुटन की बड़ी तर्क-संगत विवेचना थी । लेखक महोदय की एक यही महत्त्वपूर्ण बात मुझे प्रभावित कर गयी ।

गाधीजी ने 'स्टैण्डर्ड ऑफ लाइफ' यानी जीवन का स्तर ऊँचा करने की बात हमें पढ़ाई थी, हमने अब पढ़ लिया "स्टैण्डर्ड आफ लिविंग" यानी रहन-सहन की ऊँचाई का पाठ । जीवन ऊँचे से ऊँचा हो तो आनन्द बढ़ता है, पर रहन-सहन सीमा से बड़े तो हाय-हाय मचती है । वही हाय-हाय जीवन की घुटन बनकर हम पर छा गई है और हमें परेशान कर रही है कि जैसे भी हो, पैसा बनाओ और आराम से रहो । वस पैसा जो जीवन का साधन था वह साध्य हो गया, जैसे जीवन में वही सब कुछ है । पैसे की कोई सीमा नहीं उसमें एक से एक बढ़कर दूसरा है और अधी दौड़ में फँसे लोग जीवन की घुटन में पहुँच गये हैं ।

इन्सान

आज चारों ओर इस बात की बड़ी चर्चा होती है कि मानव-जीवन में इन्सानियत अर्थात् मानवता घटती जा रही है । यह एक कटु सत्य है, लेकिन इसे स्वीकार करने के अतिरिक्त दूसरा रास्ता भी नहीं है । ससार में हमेशा से शैतान और इन्सान का संघर्ष चलता आया है । इन्सान बेचारा भला है, भीतर से सरल और निष्कपट है । इसीलिए वह शैतान की चालाकियों से, छल से पराजित हो जाता है और तब मानवता पर सकट की घड़ी

उपस्थित हो जाती है। लेकिन गैतान और इन्सान में मूलभूत अन्तर क्या है ?

जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही समझे, उसी का नाम इन्सान है। जीवन में भी जो सिर्फ देना जानते हैं, वे देवत्व की उपाधि से विभूषित होते हैं, जो केवल लेने में ही जीवन की सार्थकता समझते हैं वे राक्षस कहलाने योग्य हैं। किन्तु जो देने और लेने के बीच सतुलन स्थापित करते हैं वे ही वास्तविक रूप से इन्सान कहलाने के अधिकारी हैं।

दान

आप जब कभी अपने रहने के लिए सुन्दर मकान बनवाने की इच्छा से प्रेरित होकर मुदक्ष इन्जीनियर के पास जाते हैं और उससे एक सुन्दर नक्शा बनाने को कहते हैं तो यह वताना नहीं भूलते कि मकान ऐसा बने कि धूप और खुली हवा का आगमन होता रहे।

इसी प्रकार जब आप अपने जीवन के निर्माण में लगे हुए हैं। तो इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखते कि उसमें भी खुले विचार हो। धन-संग्रह के साथ-साथ उसके उचित वितरण अथवा दान की सुव्यवस्था हो। मान लीजिये कि आप ऐसा मकान बनवाये जिसमें सब कुछ तो हो लेकिन खिडकी एक भी न हो। उस मकान में आप रह नहीं सकते, वहाँ घुटन होगी और धूप तथा हवा के न आने से वहाँ दुर्गन्ध फैलेगी यही हाल जीवन का भी है। यदि आप केवल संग्रह को ही महत्त्व देते हैं तो आपके जीवन में दान की खिडकी बन्द रहेगी और उससे जीवन में सडाघ पैदा होगी तथा घुटन की स्थिति में आप ज्यादा दिनों तक रह नहीं पायेंगे। अतः जीवन-रूपी भवन की खिडकियों को खुला रखे ताकि विचार-रूपी सौरभ का आनन्द ले और अपने दान से मानव-समाज का यथासंभव कल्याण करे।

काल और घड़ी

जब हम किसी लम्बी यात्रा पर निकलते हैं तो हमारा ध्यान पथ के दोनों ओर स्थित मील-स्तम्भों की ओर लगा रहता है। जैसे-जैसे मील-स्तम्भ निकलते जाते हैं, वैसे-वैसे मन को आश्वासन मिलता जाता है कि गतव्य स्थल निकट आ रहा है अर्थात् हम धीरे-धीरे मजिल के निकट आते जा रहे हैं। जिस तरह मील-स्तम्भ दूरी के मापने में सहायक हैं, वैसे ही

जीवन का माप काल की घड़ी करती जा रही है। एक-एक घड़ी अथवा पल का व्यतीत होना मृत्यु के और निकट पहुँचने का उपक्रम है। इसीलिए कवीरदास ने कहा है कि मृत्यु का नगाडा आठो प्रहर वज रहा है, जो चतुर और सुजान है वे इस चेतावनी को समझते हैं।

इससे मिलती-जुलती ही सस्कृत में एक वार्ता है। रास्ते में एक पुराने मित्र से मुलाकात होने पर साथी ने पूछा—“क्यो मित्र ! कुशल-क्षेम तो है न ?” मित्र ने बड़ी गम्भीर मूरत बनाकर उत्तर दिया—“कुत कुशल-मस्माक, गलत्यायुर्दिनेदिने ।” अर्थात्—हमारा कुशल कहाँ है ? आयुष्य तो दिन-प्रतिदिन घटता जा रहा है। अतः चैन की बसी वजाने वालो को इस वार्ता से प्रेरणा लेनी चाहिए।

जीवन-निर्झर

जीवन एक सतत बहने वाले निर्झर के समान है। गति और वेग से यह निर्झर मुन्दर और सक्रिय रहता है। इसका प्रवाह न रुकने पाये इसके लिए निरन्तर शुभ कर्मों का जल डालते रहे। यदि इसका वेग कम हो गया तो धारा मन्द पड़ जायेगी और इसके नीचे कीचड जमने लगेगा। यह कीचड इसके सौन्दर्य को तो विनष्ट कर ही देगा साथ ही जीवन की गति को क्षीण कर इसके प्रवाह को भी समाप्त कर देगा। इसीलिए विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि “मनुष्य का जीवन एक महानदी की भाँति है जो अपने बहाव द्वारा नवीन दिशाओं में अपनी राह बना लेती है। यदि महानदी के समक्ष कोई पत्थर की शिला भी रख दी जाये तो वह उसे भी चूर-चूर कर देती है। लेकिन अपने प्रवाह में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देती।”

जीवन की सार्थकता इसकी गतिशीलता में है। जिस जीवन में गति या प्रवाह नहीं वह व्यर्थ है।

भोजन

ऐसा कहा जाता है कि स्वाद के लिए खाना अज्ञान, जीने के लिए खाना आवश्यकता और समय की रक्षा के लिए खाना साधना है। इसीलिए गांधी जी कहा करते थे—“खुराक स्वाद के लिए नहीं परन्तु शरीर को दास की तरह पालन के लिए है।”

कुछ लोग समार में जीने के लिए खाते हैं और कुछ खाने के लिए जीते हैं। मैं समझता हूँ कि खाने के लिए जीने वाले सर्वथा निन्दनीय हैं। भोजन जीवन का लक्ष्य कभी नहीं बन सकता। जीवन को धारण करने के लिए भोजन की आवश्यकता स्वयंसिद्ध है, किन्तु जो भोजन के लिए रम-लोलुप होकर इन्द्रियो को बढ़ावा दे रहे हैं, वे अपने अमूल्य जीवन को नष्ट करने पर तुले हुए हैं।

सर्वाङ्गीण जीवन

सर्वाङ्गीण जीवन से क्या तात्पर्य है ? उत्तर है—वह जीवन जो सभी अंगों से परिपूर्ण हो। जिस जीवन में सभी प्रकार की कलायें हो, गुण हो, विद्यायें हो, वही जीवन पूर्ण है। यदि धन की तिजोरी भरी हुई है लेकिन मन की तिजोरी खाली है तो वह जीवन की पूर्णता नहीं है। इसीलिए मनसा, वाचा, कर्मणा तथा तन, मन और धन की पूर्णता के वगैर जीवन का सर्वाङ्गीण होना संभव नहीं है। सन्यासी होकर भी जो राग, द्वेष, माया, मोह से विरक्त नहीं है, उनका सन्यास चिन्ताजनक है।

जैसे किसान अपने खेत में केवल एक बीज डालकर संतोष नहीं कर लेता, बल्कि उसे कई प्रकार के बीजों से सम्पन्न और समृद्ध करता है, उसी प्रकार अपने जीवन-रूपी खेत में कला या गुण का सिर्फ एक बीज डालकर संतोष मत कीजिये। अन्यथा जीवन आधा और अधूरा ही रह जायेगा। जिस प्रकार खेती की समृद्धि कई प्रकार के बीजों पर निर्भर करती है, उसी प्रकार जीवन की सम्पूर्णता भी अनेक कलाओं से सम्पन्न होने पर आश्रित है।

अन्तर्दृष्टि

'आप्तमीमासा' में एक बड़ा सुन्दर दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया है। तीन मनुष्य स्वर्णकार की दुकान पर गये। एक को स्वर्णकलश लेना था, दूसरा स्वर्णमुकुट खरीदना चाहता था और तीसरे को केवल स्वर्ण की आवश्यकता थी। जब वे तीनों स्वर्णकार की दुकान पर पहुँचे तो सुनार स्वर्णघट को तोड़कर स्वर्ण-मुकुट बना रहा था। उसे देखकर पहला शोकातुर हुआ, दूसरा खुश हुआ और तीसरा मध्यस्थ भाव में रहा।

इनका कारण क्रमशः स्वर्णघट का विनाश, मुकुट की उत्पत्ति एवं स्वर्ण की ध्रुवता थी ।

मेरी दृष्टि में तो तीसरा व्यक्ति अवश्य ही अन्तर्दृष्टा था जिसने यह समझ लिया कि स्वर्ण तो ध्रुव है—कलश या मुकुट तो उसके विकारी रूप हैं । कलश से मुकुट बनाया जाये या मुकुट से कलश का निर्माण हो परन्तु स्वर्ण की ध्रुवता में तो कोई अन्तर नहीं पड़ता । अतः सुखी या दुःखी होकर हम व्यर्थ ही आत्मा को कष्ट देते हैं । जीवन में भी जो इस रहस्य को जानते हैं वे सुख-दुःख को स्थितप्रज्ञ होकर स्वीकार करते हैं । वे न तो राजभवन के सुखों से आसक्त होते हैं और न झोपड़ी के दुःखों से परेशान । अतः वस्तु के रूप को न देखकर उसमें अन्तर्निहित ध्रुव सत्य को पहचानना ही जीवन की सफलता की कुजी है ।

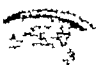
को जीवति ? गुणायस्य
यस्य धर्मः स जीवति ।
गुणधर्म विहीनस्य
निष्फल तस्य जीवनम् ।

समार मे जीवित कौन है ?
जिसमे गुण और धर्म जीवित (विद्यमान) है
वही वास्तव मे जीवित है ।
गुण एव धर्म से रहित मनुष्य का जीवन तो
सर्वथा निष्फल है ।

कर्म की पगडंडियाँ

- अकृतकर्म
- किस काम के ?
- कामना की खूँटी
- काल की कर्तव्यनिष्ठा
- तल्लीनता
- विश्राम-स्थल
- कर्म मे हीन
- कामनाओ का अन्त
- पुरुषार्थ
- मन के हारे हार है
- उच्चता का शिखर
- अज्ञान की पतझड़
- कर्म की धूल
- आत्म-पुरुषार्थ
- आचरण
- कीमत किमकी ?

- मन की थकान
- मन के मोदक
- सघर्ष में आनन्द
- तीन पुतलियाँ
- श्रीमत् और योगी
- दोनों समान
- कैसी नाजुक स्थिति है ?
- राम-राज्य या अर्थ-राज्य ?
- निरन्तर माधना
- सच्चा उपदेशक कौन ?
- लकीर के फकीर
- नीव का पत्थर
- मुक्ति का उच्चार
- घड़ी और आदमी
- हाथी के दाँत

कर्म की पगडंडियां

अकृतकर्म

एक पारसी कहावत के अनुसार काम के महत्त्व पर इस तरह प्रकाश डाला गया है—‘दर अमल कोश, हरचें खाही पोश’ अर्थात् काम अच्छा करो, पोशाक चाहे जैसी हो। उन कामों को हम क्यों करे जो अकृत हैं, अथवा जिनके करने से यश के स्थान पर अपयश मिलने की सम्भावना हो। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा था कि काम वही ठीक है जिसे करके पछताना न पड़े और जिसके फल को प्रसन्नता से भोगा जा सके। आँख में जब एक छोटा-सा ककड़ पड़ जाता है तो उसकी पीड़ा के कारण बड़े से बड़ा पर्वत भी दृष्टि से ओझल हो जाता है, इसी प्रकार एक भी अकृतकर्म करने पर हम मन की गान्ति से हाथ धो बैठते हैं।

किस काम के ?

फूल कितना ही आकर्षक एवं सुन्दर क्यों न हो यदि उसमें सुगन्ध-सौरभ नहीं है तो वह किस काम का ? सौन्दर्य के साथ यदि सुगन्ध का मेल न हुआ तो सौन्दर्य भी फीका पड़ जाता है। जैसे आसमान पर बड़ी भीषण श्याम घन-घटायें उमड़ पड़े किन्तु उनमें जल की एक भी बूँद न हो तो उन घटाओं का अतृप्त धरती के लिए क्या महत्त्व ? उसी तरह से दीपक भले ही स्वर्णालंकारों से विभूषित हो किन्तु उसमें यदि तेल की एक बूँद भी नहीं हो तो वह प्रकाश देने में असमर्थ है। जो मनुष्य कर्महीन है वे सुगन्धहीन फूल की तरह आकर्षक हो सकते हैं, किन्तु निरूपयोगी है, दीपक की तरह

सभावना से पूर्ण हो सकते हैं, किन्तु प्रकाशहीन हैं और मूखे वादलों की तरह रिक्त-हस्त हैं।

कामना की खूँटी

कवच शरीर की रक्षा तो करता है किन्तु शरीर पर अपना भार भी डालने में नहीं चूकता। मनुष्य कामनाओं से परिचालित होकर कर्म की ओर प्रवृत्त होता है, किन्तु कामनायें मन में अशांति भी पैदा कर देती हैं। अतः उचित और अनुचित कामनाओं में अन्तर करना आवश्यक है। सम्भव है हम व्यर्थ की कामनाओं की मृग-मरीचिका में अपनी मानसिक शान्ति खो दें। कामनाओं की खूँटी पर मन को टाँग देने से शान्ति तो दूर तृष्णा की ज्वाला से भी अपनी रक्षा करना कठिन है।

काल की कर्त्तव्यनिष्ठा

कवीरदास ने कहा है—

काल करै सो आज कर, आज करै सो अब ।

पल में परलय होयगी, बहुरि करैगा कब ॥

हमें अपने कर्त्तव्य में आलस्य नहीं करना चाहिए। काल का डंडा तो घूम ही रहा है, पता नहीं कब किसके सिर पर बैठ जाये ? हम आज-कल करते-करते काम से जी चुराते हैं, लेकिन समय अपने कार्य को बड़ी तल्लीनता और मुस्तैदी से कर रहा है। यदि हम आलस्य और प्रमादवश कुछ न करके सुख पाना चाहते हैं तो यह हमारी बहुत बड़ी भूल है। हमें तो काल की कर्त्तव्यनिष्ठा से ही सबक लेना चाहिए कि किस मुस्तैदी से सारा कार्य वह सम्पन्न कर रहा है। अंग्रेजी में कहावत है कि 'समय और समुद्र की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती।' यदि नाविक अच्छी लहरों का इन्तजार करता रहा तो वह आजीवन हाथ पर हाथ धरे बैठा ही रह जायेगा।

तल्लीनता

रवीन्द्रनाथ टैगोर का कथन है कि जो व्यक्ति सत्य के साथ कर्त्तव्य-परायणता में लीन है, उसके मार्ग में बाधा होना कोई सरल काम नहीं है। हम जो भी काम करते हैं, वह यदि पूरे मन के साथ किया जा रहा हो तो उसमें एक अलौकिक आनन्द की प्राप्ति होती है। सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान

वाचस्पति मिश्र वेदान्त-दर्शन के शाकर भाष्य पर टीका लिख रहे थे। विवाह हो गया था पर अपने लेखन-कार्य में इतने तल्लीन थे कि वे उसी धुन में डूबे रहते थे। सध्या को पत्नी दीपक में तेल भरकर उनके निकट जलाकर रख जाती और वे अपने लिखने में दत्त-चित्त रहते। एक बार दीपक के बुझ जाने पर उनका ध्यान अपनी पत्नी की ओर गया तो देखा कि पत्नी का यौवन-काल समाप्त हो चुका है और बालों में सफेदी आ गई है। वाचस्पति मिश्र के मुँह से यह उद्गार निकला—“अरे ! मैं तो भूल ही गया कि मेरा विवाह हो चुका है, और तुम वृद्ध भी हो गईं।” कार्य की तल्लीनता का इससे सुन्दर उदाहरण और क्या हो सकता है ?

विश्राम-स्थल

जीवन में कर्म और विश्राम का उचित सन्तुलन आवश्यक है। शरीर की क्षमता की भी सीमा होती है। यदि हम अपने को निरन्तर चलते-चलते थका दे तो अन्तिम लक्ष्य पर कैसे पहुँचेंगे ? दीपक बुझने के बाद उसमें तेल डालना व्यर्थ है। अतः शरीर को निःशेष करके हम कोई सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मानव-शरीर एक विश्राम-स्थल की तरह है जहाँ लम्बी यात्रा के पश्चात् विश्राम करके भावी यात्रा की योजना बनाई जाती है। किसी के देखा-देखी अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं करना चाहिए क्योंकि एक राजस्थानी कहावत है—‘देखा देखी साधे जोग, छीजे काया ब्राह्मण रोग ।’

कर्म से हीन

मूखे हुए वृक्ष की जड़ में हम भले ही प्रतिदिन सौ घड़े पानी डालें, अथवा मनपसन्द खाद-सामग्री का प्रयोग करें किन्तु उसमें नई कोपले नहीं निकल सकती। पेड़ का जीवन-तत्त्व समाप्त हो जाने पर माली के सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध होते हैं। मनुष्य की भी हालत लगभग ऐसी ही है। जिस व्यक्ति में कर्म-भावना ही नहीं है अथवा जो काम-चोर है उसकी हम कितनी भी बड़ाई क्यों न करें, व्यर्थ है। जैसे कायर को ठोक-पीटकर बुर नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार कर्मठता से दूर व्यक्ति का उद्धार संभव नहीं है। तुलसी ने मभवत ऐसे ही लोगो के विषय में कहा है—

सकल पदार्थ है जगमाही। कर्महीन नर पावत नाही ॥

कामनाओं का अन्त

मनुष्य जीवन का अन्त निश्चित है किन्तु कामनाओं की समाप्ति अनिश्चित है। एक कामना के पूर्ण होते ही दूसरी मन में जागृत हो जाती है। अतृप्त कामनाये ही भव-सागर की उर्मियो में मनुष्य को उछालती रहती है। धन, सम्पत्ति, वैभव की तृष्णा तो शात होना ही नहीं जानती। तभी तो भगवान महावीर को कहना पडा—‘इच्छाहु आगाससमा अणतया’ अर्थात् इच्छाएँ आकाश की तरह विस्तृत हैं, उनका कभी अन्त नहीं होता।

पुरुषार्थ

गुजराती में यह उक्ति बड़ी प्रसिद्ध है—‘फरे ते चरे, वाध्यु भूवे मरे।’ जो मनुष्य हाथ में मेहदी रचाये बैठा रहता है, उसका भाग्य भी बैठा रहता है, जो खडा होता है उसका भाग्य भी खडा होता है और जो सोता है उसका भाग्य भी सोता है। इसी प्रकार जो मनुष्य चलता है उसका भाग्यचक्र भी गतिशील रहता है। तकदीर और तदवीर का जोडा इसीलिए प्रसिद्ध है। भाग्य को पुरुषार्थ से त्रिच्छिन्न करना गलत है। गुरु वशिष्ठ ने लिखा है कि उद्योग प्रत्यक्ष है और भाग्य अनुमान है। अनुमान की अपेक्षा प्रत्यक्ष का महत्त्व अधिक है।

मन के हारे हार है

विश्व-प्रसिद्ध अणु-वैज्ञानिक आइन्स्टीन से एक विद्यार्थी ने उनकी जीवन की सफलता का मूल-मन्त्र पूछा। वैज्ञानिक ने उत्तर दिया— हिम्मत न हारना। विद्यार्थी ने पूछा—कैसे? आइन्स्टीन ने बताया कि अपने स्कूली जीवन में वह अति साधारण विद्यार्थी थे और अध्यापको का कहना था कि गणित तो इसे सात जन्मों में भी नहीं आयेगी। किन्तु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और विद्यार्थी-मित्रों तथा अध्यापको के व्यग्यवाणों को सहन करते हुए गणित का बड़े मनोयोग से अभ्यास करते रहे। अन्त में उन्हें सफलता मिली और वे विश्व-प्रसिद्ध गणितज्ञ तथा वैज्ञानिक बने। ‘मन के हारे हार है, मन के जीते जीत’ इस सूक्ति में सत्य का बहुत बड़ा अज्ञ छिपा हुआ है। मन के हारने पर जीवन-सग्राम में सफलता की आशा करना व्यर्थ है।

उच्चता का शिखर

छोटे से ककड को उठाकर मनचाही दूरी तक फेंका जा सकता है,

किन्तु क्या बड़े पत्थर को उठाकर लम्बी दूरी तक फेंकना संभव है ? एक बहुमजिली इमारत में सीढियों से उतरना तो सरल है किन्तु उसी गति से ऊपर चढ़ना कष्टसाध्य होता है। अतः यदि हम उच्चता के शिखर पर आरूढ़ होना चाहते हैं तो दीर्घ तथा अनवरत प्रयत्न की आवश्यकता है। ऊर्ध्वगमन के लिए तो उच्चस्तरीय प्रयत्न अनिवार्य है। अधःपतन तो सरल है, उसके लिए प्रयत्न की क्या आवश्यकता ? किन्तु जीवन में उच्चतम सोपानों का स्पर्श तो कर्मयोग से ही संभव है।

अज्ञान की पतझड़

पतझड़ के मौसम में वनस्पतियाँ सौन्दर्यहीन हो जाती हैं। उनके पत्ते झड़ जाते हैं और कोमलता का स्थान कठोरता ग्रहण कर लेती है। लेकिन वसन्त ऋतु के आते ही प्रकृति-नटी अपना श्रृंगार सजना प्रारम्भ कर देती है, नई कोपले फूटने लगती हैं, सुशीतल सुगन्धित हवा बहने लगती है। सर्वत्र एक नया जोश परिलक्षित होने लगता है।

यहाँ यह प्रश्न खड़ा होता है कि यह परिवर्तन आता कहाँ से है ? यदि गहराई से सोचते हैं तो दिन के उजाले की भाँति स्पष्ट ज्ञात हुए बिना नहीं रहेगा कि वृक्ष के मूल में ही जीवन तत्त्व समाया हुआ है फिर भले ही उसका तना कठोर हो गया हो या पत्ते झड़ गये हो किन्तु समय पर वही जीवन-तत्त्व वसन्त के रूप में फूट पड़ता है।

यही दशा जीवात्मा की है। अज्ञान के पतझड़ में जीव भटक जाता है, लेकिन जिसने जीवन-तत्त्व नहीं खोया है अर्थात् जिसने सम्यक्त्व का स्पर्श कर लिया है वह एक दिन अवश्य ही मोक्ष-मार्ग को ग्रहण लेता है।

कर्म की धूल

निरभ्र आकाश में मुक्त उड़ान भरता हुआ पक्षी भी तब उड़ने में असमर्थ हो जाता है, जब उसके पखों में धूल लिपटी रहती है। धूल-के कारण उसके पख प्रसारित नहीं हो पाते, अतः उड़ने में परेशानी होती है। लेकिन जब वह अपने पखों की धूल साफ कर लेता है तो फिर आकाश की ऊँचाई का स्पर्श करने में उसे कठिनाई नहीं होती। इसी प्रकार यदि स्वर्ग अथवा मोक्ष के अनन्ताकाश में उड़ना है तो आत्मार्थी मानव को जीवन-रूपी पखों में कर्म की रज नहीं लगने देना चाहिए। धूल जमा हो जायेगी तो उड़ान में अमुविधा होगी और अपने लक्ष्य तक पहुँचना कठिन होगा।

आत्म-पुरुषार्थ

धनोपार्जन के लिए सासारिक जीव रात-दिन उद्यम में लगे रहते हैं। येन-केन-प्रकारेण धन का संग्रह हो, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मन की शान्ति को भी ठुकरा देते हैं। लगता है आत्मा की शान्ति से भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण धन हो गया है। लेकिन इस पुरुषार्थ एव उद्यम को नयी दिशा की ओर मोड़ना चाहिए। जितना प्रयत्न हम बाहर करते हैं उसका लक्षण भी यदि हम आत्म-साधना में लगादे तो मोक्ष के निकट पहुँचने में कितनी देर लगेगी ?

आचरण

लोग कहते हैं कि आँख का काम भौहो से नहीं होता। काँच की आलमारी के भीतर वन्द स्वादिष्ट व्यजनो तथा मिष्टान्तों से कही क्षुधा तृप्त होती है ? इससे तो हाथ में आई बाजारी की रूखी-सूखी रोटी और नमक की डली ही भली है। उसके खाने से भूखे पेट में तृप्ति का तो अनुभव प्राप्त होता है। इसी प्रकार मन के भीतर कितने ही सुन्दर विचार क्यों न भरे पड़े हो, जब तक हम उन्हें आचरण में नहीं उतारते तब तक वे व्यर्थ हैं। विचार के साथ-साथ आचार भी महत्त्वपूर्ण है।

कीमत किसकी ?

इत्र बेचने वाले गधी की कीमत मनुष्य नहीं पूछता क्योंकि वास्तविक मूल्य तो इत्र का होता है, इत्र बेचने वाले का नहीं। इसीतरह माली की कीमत नहीं होती, कीमत होती है उसके बगीचे में उत्पन्न होने वाले सुन्दर पुष्पो की। फिर पुष्पो की पखुडियो का क्या मूल्य ? महत्त्व पखुडियो का नहीं बल्कि उसके भीतर समाहित मुवास का है। फूल कितना भी आकर्षक हो, यदि उसमें सुवास नहीं है तो उसका चाहने वाला भी कौन होता है ? इसी तरह यदि मानव के भीतर सोई हुई कर्त्तव्यनिष्ठा की मुवास निकल जाये तो फिर मानव की कीमत क्या रहेगी ?

मन की थकान

मन की थकान की अपेक्षा तन की थकान उत्तम है। तन की थकान तो विश्राम करने के बाद दूर हो सकती है, किन्तु मन की थकान तो अनन्त है। उसके लिए विश्राम कोई उपचार नहीं है। अतः मन की थकान का

अनुभव बहुत बुरा है। एक राजा की सेना जब युद्ध के मैदान में हार गई तो वह अपनी रानी के पास अपने दुर्भाग्य की बात कहने के लिए दौड़ा आया और उसने कहा कि मैं बहुत बुरा समाचार बतलाने आया हूँ। रानी ने प्रत्युत्तर में कहा कि मेरे पास उससे भी बुरा समाचार है। राजा ने पूछा—‘क्या?’ रानी ने कहा—‘आप मन से हार गये हैं।’ सेना के हारने की अपेक्षा मन से हारना अथवा थकावट का अनुभव करना ज्यादा बुरा समाचार है।

मन के मोदक

प्रसिद्ध चिन्तक खलील जिब्रान ने एक स्थान पर लिखा है—“मेढक भले ही बैल की अपेक्षा अधिक बुलन्द आवाज में बोले, किन्तु वह न तो खेत में हल खींच सकता है, न कोल्हू का चक्कर घुमा सकता है और न तो उसके चमड़े के जूते ही बन सकते हैं।”

सासारिक जीवन में खलील जिब्रान की यह उक्ति विल्कुल सटीक उतरती है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी वाचाशक्ति बड़ी प्रबल है और वे रात-दिन शेखी बघारते रहते हैं अथवा डींग मारते रहते हैं। उनमें कर्मशक्ति विल्कुल नहीं होती। वे सिर्फ बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनाकर मन के मोदक खाते रहते हैं। लेकिन दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो रात-दिन कर्म में लीन हैं और वाणी का प्रयोग बहुत कम करते हैं। इन दोनों में अधिक महत्त्वपूर्ण कौन है, इसका निर्णय पाठक स्वयं कर सकते हैं।

संघर्ष में आनन्द

चन्दन को पत्थर पर जितना अधिक घिसा जाता है उसकी सुगंध उतनी ही फैलती है। गन्ने को जितना अधिक कोल्हू में पेरा जाता है उतना ही उसमें रस अधिक प्राप्त होने की सम्भावना रहती है। इसी प्रकार स्वर्ण को अग्नि में जितना ही तपाया जायेगा उसमें उतनी ही अधिक निर्मलता तथा प्रखरता आयेगी। महापुरुषों का चरित्र भी इसका सुन्दर उदाहरण है। वे जीवन में जितना ही परिस्थितियों से संघर्ष करते हैं और कर्म की आँच में तपते हैं उतना ही उनका चरित्र महान और अनुकरणीय बनता है। अतः संघर्षों से विमुख होना मनुष्य का धर्म नहीं है।

तीन पुतलियाँ

तीन पुतलियाँ थी—एक लकड़ी की, दूसरी कपड़े की और तीसरी

मिश्री की। तीनों को मिश्री के घोल में डाला गया। जब तीनों उस घोल से निकाली गईं तो सबकी स्थिति में बड़ा अन्तर आ गया था। लकड़ी की पुतली पर मिठास का थोड़ा सा ही अण चढ़ पाया था क्योंकि उसमें ग्रहण-शीलता का नितान्त अभाव था। वह कुछ भी ग्रहण करने में असमर्थ थी। दूसरी पुतली जो कपड़े की थी, उसमें लकड़ी की अपेक्षा अधिक मिठास चढ़ी थी और तीसरी बेचारी तो उसी घोल में घुल गई थी अर्थात् उसका स्वरूप ही तिरोहित हो गया था।

तीन पुतलियों की तरह ही ज्ञानियों ने श्रोताओं के भी तीन प्रकार वतलाये हैं। पहले प्रकार के श्रोता तो वे होते हैं जो साधु-सज्जनों तथा वीतराग देव की वाणी को मात्र श्रवण करते हैं किन्तु अन्तर में धारण नहीं करते। दूसरे श्रोता कपड़े की पुतली की तरह हैं जो पूरी तरह से तो नहीं किन्तु थोड़ा-बहुत उपदेश हृदय में धारण करके तदनुसार कर्म में लीन होते हैं। लेकिन सर्वोत्तम श्रोता तो वे हैं जो मिश्री की तरह स्वयं को वीतराग देव की वाणी में घुला-मिला देते हैं और अपने व्यक्तित्व को कर्म-पथ पर अग्रसर कर देते हैं।

श्रीमंत और योगी

मेरी दृष्टि में तो श्रीमंत और योगी दोनों एक जैसे हैं। जिस तरह श्रीमंत चाहे जहाँ जाये अथवा चाहे जो करे किन्तु उसका ध्यान बराबर अपनी तिजोरी पर लगा रहता है, जहाँ उसका खजाना पड़ा है। चौबीस घंटे उसे अपने खजाने की ही चिंता लगी रहती है। उसी तरह योगी का चित्त हमेशा अपने आराध्यदेव और उनके सुकर्मों की ओर लगा रहता है। वह दैनिक जीवन के क्रिया-कलापों को सम्पन्न करता हुआ भी हमेशा अपनी साधना में निरत रहता है।

दोनों समान

घड़ी का काँटा चौबीस घंटे अपनी घुरी पर केन्द्रित होकर चक्कर काटता रहता है, लेकिन घड़ी के गोल चक्र की सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकता। वैसे ही जो मनुष्य नित्य व्याख्यान श्रवण करता है लेकिन उनको अपने जीवन में चरितार्थ नहीं करता वह भी घड़ी के काँटे के समान भवसागर में चक्कर काटता रहता है। अच्छी बातों को सुनकर उन पर अमल

करना मनुष्य के लिए आवश्यक है। वरना घडी की सुई और मनुष्य में क्या अन्तर है ?

कैसी नाजूक स्थिति है ?

रोम के एक बादशाह के सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध है कि उसे भाँति-भाँति के स्वादिष्ट व्यंजनों के खाने का बड़ा शौक था। वह नित्य नवीन पदार्थ खाता और औषधि के सहारे खाये हुए पदार्थ को थोड़ी देर बाद वमन कर देता ताकि दूसरे पदार्थ खाने के लिए पेट में खाली स्थान रहे। यह उसका नित्य-कर्म था। लेकिन जब इसका अतिचार हो गया तो एक दिन पेट की भीषण पीडा से ही उसका दुःखद निधन हो गया।

गभीरता से चिन्तन करने पर ज्ञात होता है कि आज अधिकांश मनुष्य इसी प्रकार का अतिचारी जीवन बिता रहे हैं। रोम का बादशाह तो संभवतः प्रतिदिन सौ-पचास रुपये का ही पदार्थ नष्ट करता रहा होगा। किन्तु आज का मनुष्य उससे कहीं अधिक नुकसान कर रहा है। धर्म-स्थान में जाकर जो व्यक्ति साधु-सज्जनों के मुख से धर्म-शास्त्र की बातें सुनकर घर आते ही भूल जाता है और उनके प्रतिकूल आचरण करता है, वह क्या जानामृत भोजन का वमन नहीं कर रहा है ? यदि जानामृत को पचाकर वह तदनुकूल कार्य करे तो उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम बन जाये।

रामराज्य या अर्थराज्य ?

एक दिन सुबह-सुबह एक वैष्णव बन्धु मेरे पास दौड़ते हुए आये और कहने लगे—“महाराजश्री ! मुझे ऐसा आशीष दें जिससे मेरी विजय हो जाये।” मैंने पूछा—“किस बात की विजय ?” वे बोले—“मैंने छोटे भाई के ऊपर मुकदमा दायर किया है। उसका आज न्यायालय में निर्णय होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो।”

उस भाई की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा—“आप तो रामायण आदि का नियमित पाठ करते हैं, सत्-समाज में जाकर प्रवचना-मृत ग्रहण करते हैं, फिर भी भरत जैसा बन्धुत्व आपके जीवन में नहीं उतरा ? यह कैसी विडम्बना है ?” वे थोड़ी देर तक मेरे मुँह की ओर देखते रहे, फिर लज्जा का अनुभव करते हुए वहाँ से खिसक गये।

उसके बाद मैं काफी देर तक इस विषय पर विचार करता रहा कि हमारे यहाँ राम-राज्य कैसे आ सकता है ? जब तक बड़ा भाई राम जैसा न बने और छोटा भाई भरत जैसा न हो तब तक राम-राज्य की कल्पना कोरी वकवास है। हम चर्चा तो राम की करते हैं किन्तु कर्म रावण से भी बदतर करते हैं। आज तो राम-राज्य नहीं बल्कि सर्वत्र अर्थ-राज्य व्याप्त है। अपने स्वार्थों में लीन होकर हम एक से एक बड़ा दुष्कर्म करते हैं और दुहाई राम की देते हैं।

निरन्तर साधना

राष्ट्र-सत विनोबा भावे ने लिखा है कि कर्म छोड़ना अशक्य है। इसी-लिए साधना और सत्कर्म की समाप्ति नहीं होनी चाहिए। जीवन के अन्तिम क्षण तक मनुष्य को साधना-निरत रहना चाहिए। सिद्धि की प्राप्ति का अर्थ साधना की समाप्ति नहीं है। बड़े-बड़े महापुरुषों ने आजीवन साधना का रास्ता पकड़ा है। जिस प्रकार हम रोज भोजन करते हैं अर्थात् भोजन का कोई पूर्ण विराम नहीं है। जीवन-धारण के लिए भोजन अनिवार्य है, उसी प्रकार मन की सद्गति के लिए शुभ कर्म तथा साधना अनिवार्य है।

सच्चा उपदेशक कौन ?

तुलसीदासजी ने एक चौपाई लिखी है—‘पर उपदेश कुशल बहुतेरे । जे आचरिह ते नर न घनेरे ॥’ अर्थात् दूसरों को उपदेश देने में बहुत से लोग कुशल होते हैं किन्तु जो स्वयं अपने आचरण में उन उपदेशों को उतारते हैं, उनकी संख्या नगण्य है। इस सन्दर्भ में मुझे महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध सत श्री एकनाथ महाराज का एक प्रसंग स्मरण आ रहा है—

एक बार एकनाथ महाराज के पास एक बहन अपने बालक को लेकर आई और बोली—“महाराज ! मेरे बच्चे को पूरण पोली (महाराष्ट्र में बने वाली एक विशेष प्रकार की पूड़ी) खाने की बहुत आदत है, अतः आप इसे उपदेश देकर इस बुरी आदत से मुक्ति दिलाये।” महाराज ने सोचा कि मैं तो नित्य मिष्टान्न खाने का आग्रह रखता हूँ तब बालक को उपदेश देने का मुझे क्या अधिकार है ? अतः एकनाथ महाराज ने उस बहन को तीन दिन के बाद आने के लिए कहा। इस बीच उन्होंने जीवन भर मिष्टान्न न खाने का व्रत लिया तीन दिन बाद जब बहन पुनः अपने बच्चे को लेकर आई

तो एकनाथ महाराज ने उसे पूरण पोली न खाने का उपदेश दिया और उम वच्चे पर इसका जादू सा असर पडा। उमने भी पूरण पोली भविष्य में न खाने का निश्चय कर लिया।

कुछ दिन बाद वही वहन महाराजजी के पास अपनी ओर से कृत-जता व्यक्त करने के लिए आई और उसने पूछा—“महागज इतनी साधारण सी बात के लिए आपने मुझ ने तीन दिन बाद आने के लिए क्यों कहा ?”

एकनाथ महाराज ने उत्तर दिया—“वहन, उस दिन तक तो मैं स्वय ही मिष्टान्न का रस-गृह था, अतः बालक पर मेरी बात का क्या असर पडता ? मेरा उपदेश व्यर्थ जाता। जब मैं मिष्टान्न छोडने मे समर्थ हुआ, तब मैं उपदेश देने का सच्चा अधिकारी बना।” वहन की आँखों में आँसू छलक आये और वह उन्हे साधुवाद देती हुई पुन घर लौट गई।

लकीर के फकीर

लकीर पर चलने वाले फकीरो की ससार मे कोई कमी नही है, कमी जो कुछ है वह उस लकीर को पार करने वालो की है। लोग प्रतिदिन पूजा-पाठ, ध्यान-वन्दन तथा दर्शन-पूजन तो करते हैं किन्तु उसमे सत् जीवन के निर्माण की प्रेरणा नही लेते। किसी को सतोष नही, किसी को शान्ति नही। आत्मा-परमात्मा की चर्चा करने वाले तो बहुत है लेकिन उनको अपने आचरणो तथा कर्मो मे उतारने वाले बहुत थोडे है।

नींव का पत्थर

जिस प्रकार मकान की दीर्घायु नीव के पत्थरो पर आधारित होती है, उसी प्रकार मानव-जीवन की भित्ति भी कर्म की शिला पर आधारित है। यदि नीव कमजोर है तो महल कभी सुरक्षित नही हो सकता। उसी प्रकार यदि मनुष्य अच्छे कर्मो से विमुख है तो उसकी सुरक्षा का प्रश्न ही कहाँ उठता है ?

मुक्ति का उच्चार

पिंजडे मे वन्द तोता रात-दिन ‘मुक्ति-मुक्ति’ का पाठ करता रहता है लेकिन वह मुक्ति का वास्तविक अर्थ नही समझता। उसका समस्त ध्यान शब्द पर केन्द्रित है, उसके अर्थ पर नही। किसी के सिखलाये शब्दो का अर्हनिंग पाठमात्र उसे करना है। वह मुक्ति के लिए कोई प्रयत्न भी तो

नहीं करता। इसी प्रकार बहुत से व्यक्ति आत्मा और परमात्मा की चर्चा निरन्तर करते रहते हैं किन्तु आचरण रूप में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते इन लोगों की स्थिति उसी तोते की तरह है जो मात्र वाणी के उच्चारण से अपने को घन्य समझता है।

घड़ी और आदमी

घड़ी को एक बार चाबी दे दीजिए और वह बिना विश्राम किये अपना कार्य चौबीस घण्टे तक करती रहती है। लेकिन प्रमादी व्यक्ति सत-जनो का प्रतिदिन उपदेश सुनकर भी एक घण्टे के लिए तदनुसार आचरण नहीं करते। इसका अर्थ तो यही है कि उनका व्यक्तित्व घड़ी से भी हीनतर है।

हाथी के दाँत

हाथी के दाँत ऊपर से देखने में कितने लुभावने और आकर्षक होते हैं, किन्तु इन दाँतों से हाथी बेचारा झाड़ की एक पत्ती भी नहीं खा सकता। इसीलिए कहावत बनी कि हाथी के दाँत खाने के और तथा दिखाने के और होते हैं। इसी तरह कुछ व्यक्तियों का स्वभाव होता है, वे बोलते कुछ हैं और करते उसके प्रतिकूल हैं। उनकी कथनी और करनी में बड़ा अन्तर होता है। कवीरदास ने इसीलिए लिखा है—

कथनी मीठी खाँड़ सी, करनी विष की लोय ।

कथनी तजि करनी करे तो विष से अमृत होय ॥

महापुरुष तथा उनका समागम

- सदाचार
- श्रद्धा
- वाणी-विलास
- सदाचार की ज्योति
- ककर और शकर
- सत्सग
- जैसा सग वैसा रग
- मानव और पशु
- पचाना कठिन है
- भक्त और नदियों
- मनुष्य और वातावरण
- मुफ्त में भी नहीं
- महापुरुष की सीख
- पारस और महापुरुष
- मृत्यु का स्वागत
- परलोक-गमन

- गुलाव और सज्जन पुरुष
- मन की गतिविधि
- सज्जन और दुर्जन
- सगति का प्रभाव
- वैराग्य का सौरभ
- सत-गुण की प्राप्ति
- भक्ति का पानी
- महापुरुष का मान्निष्य
- फूल और महापुरुष
- भक्त के अन्तर मे
- महापुरुष की मर्यादा
- सच्चा साथ
- छद्मस्थ और केवली
- ममय का मूल्य
- नेता कैसा हो ?
- आपने क्या पाया ?
- सत्पुरुष का समागम
- तपस्या और मत्सग
- बड़े बनो !

महापुरुष तथा उनका समागम

सदाचार

‘मनुस्मृति’ में कहा गया है—“आचार प्रथमो धर्मो, नृणा श्रेयस्करो महान्”—अर्थात् उत्तम आचार ही सबसे पहला धर्म है और मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है। सदाचार उस इत्र की तरह है जो न केवल अपने जीवन को अपितु समीपस्थ वस्तुओं तथा व्यक्तियों के जीवन को भी सुरक्षित एवं सुगन्धित बना देता है।

सदाचार के बिना जीवन को विटामिन शून्य भोजन की तरह माना गया है। भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं बल्कि शारीरिक पोषण के लिए भी अनिवार्य है। यदि हम ऐसा भोजन करें जो मात्रा में अधिक होकर भी निःसत्व हो तो वह भोजन क्या शारीरिक रक्षा करेगा? ऐसा ही प्रश्न आचरण के साथ भी लगा हुआ है। उल्टे-सीधे, मनमौजी कार्यों से क्षणिक सतोष भले ही मिल जाये लेकिन उन कार्यों में यदि आचरण की महानता नहीं है तो उनका भला क्या महत्त्व?

महाभारत में युधिष्ठिर को ‘धर्मराज’ की सज्ञा से सम्मानित किया गया है। उन्हीं के वचन का एक प्रसंग है कि जब वे अपने भाइयों के साथ अपने गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में विद्याध्ययन कर रहे थे तब गुरु ने एक दिन ‘क्षमा कुरु’ (क्षमा करो) का पाठ पढाया। दूसरे दिन सभी भाइयों ने इस पाठ को कठस्थ करके गुरु को सुना दिया किन्तु युधिष्ठिर ने अपनी असमर्थता प्रकट की। गुरु ने उस दिन उन्हें डाट-डपट कर छोड़ दिया। दूसरे दिन पूछने पर युधिष्ठिर ने पुन अपनी मजबूरी बतलायी। गुरु को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने युधिष्ठिर को पीटना प्रारम्भ कर दिया। इसी

तरह कई दिन मार खाते-खाते युधिष्ठिर को यह पाठ याद हुआ। गुरु ने आश्चर्य के साथ इसका रहस्य जानना चाहा। धर्मराज ने कहा—“जब तक क्रोध आता रहा तब तक कैसे कहूँ कि ‘क्षमा कुरु’ का पाठ याद हो गया ?”

यह है महापुरुष के सदाचरण की ज्योति ! आज हमें ऐसे एक भी धर्मराज के दर्शन हो जायें तो एक नई क्रांति का प्रारम्भ हो सकता है। लेकिन ?

श्रद्धा

श्रद्धा जीवन का प्रकाश है, अश्रद्धा जीवन का अन्धकार है। भगवान् महावीर ने श्रद्धा को परम दुर्लभ कहा है। मनुस्मृति में मनु महाराज ने श्रद्धा को ‘माँ’ की सजा से अभिहित किया है जो अपनी सतान का उचित पालन-पोषण करती है।

आज ससार में सर्वत्र शका और अविश्वास का बोलवाला है। छोटे से लेकर बड़े तक सभी शका की आँधी में तिनके से उड़े जा रहे हैं। इसी-लिए चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। न पिता को अपने पुत्र पर विश्वास रह गया है और न सास को अपनी बहू पर। जनता देश के नेताओं पर अविश्वास की मुहर लगा चुकी है और गुरुओं ने छात्रों को अविश्वसनीय घोषित कर दिया है। भला ऐसी हालत में समाज सुख की नीद कैसे सो सकता है। एक कवि ने श्रद्धा-विहीन मनुष्य को तुलना विना सुई की घड़ी से की है—

जान और श्रद्धा विना, अन्ध तुल्य इन्सान ।

घड़ी निकम्मी, हो न यदि सूई और निशान ॥

एक सन्त ने अपना मन्तव्य प्रकट करते हुए लिखा है—“श्रद्धा परमात्मा में होनी चाहिए, अपने नेता में होनी चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति होनी चाहिए, अपने कार्य के प्रति होनी चाहिए और फिर अपने प्रति होनी चाहिए।”

वाणी-विलास

सेमुएल जॉनसन ने कही लिखा है कि गब्द पृथ्वी की पुत्रियाँ हैं और कार्य स्वर्ग के पुत्र के समान हैं। जहाँ केवल वाणी का विलास है, वहाँ विकास की कोई सम्भावना नहीं होती—वचना-छलना मात्र है। जहाँ वाणी

संयमित एव सुव्यवस्थित है वहाँ मन की शान्ति है और जहाँ वाणी के अनुसार कार्य है वहाँ तो स्वर्ग ही है। केवल वाणी से महानता नहीं प्रकट होती अपितु उसका आचरण एव कर्मों से सयोग ही महानता का आधार बन सकता है। एक राजस्थानी कहावत भी है—

‘मिसरी-मिसरी कहा स्यूं मुंह मीठो को हुवै नी।’

सदाचार की ज्योति

मिट्टी का दीपक तेल-वाती से सजा दिया किन्तु उसमें यदि लौ न जगी तो वह किस काम का ? मानव का शरीर पाकर भी यदि सदाचार की ज्योति प्रज्वलित न हुई तो वह भी किस काम का ? शरीर धारण करने का तो सर्वोत्तम निचोड़ सदाचार ही है। सन्त विनोबा ने कहा है—“जिसने ज्ञान को आचरण में उतार लिया, उसने ईश्वर को मूर्तिमान कर लिया।” ज्ञान और आचरण का सम्यक् मिलन ही तो सदाचार है। जो केवल ज्ञान के सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी बातें बघारते हैं किन्तु आचरण में कुलीनता नहीं ला पाते, वे तो सर्वथा उपहास के पात्र हैं। जीवन में सदाचार का प्रकाश प्रसारित होने दो, मानवता का मार्ग स्वतः प्रशस्त हो जायेगा। महानपुरुषों ने जीवन में सदाचार की ज्योति को निरन्तर प्रज्वलित रखा जिससे मानव समाज का उत्थान हो। आज हम देखते हैं कि आचरण की पवित्रता सिर्फ दिखावे की वस्तु रह गयी है। हम मानसिक रूप से न तो अपने आचरणों पर गम्भीरता से विचार करने को प्रस्तुत हैं और न अपनी आलोचना को वर्दास्त करने का हम में साहस ही रह गया है। इस सन्दर्भ में मुझे राष्ट्र-पिता गांधीजी का यह कथन बार-बार स्मरण आ रहा है—“यह कितनी गलत बात है कि हम मैले रहे और दूसरों को साफ रहने की सलाह दें।”

कंकर और शंकर

एक बड़ी पुरानी लोकोक्ति है—“नर्मदा के कंकर सब शंकर समान हैं।” नर्मदा मध्य भारत की महानदी है जिसके तल में संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं। वहाँ जो कंकर मिलते हैं उन्हें नर्मदेश्वर के नाम से पूजा जाता है।

मैं समझता हूँ कि इस लोकोक्ति के पीछे एक गूढार्थ छिपा हुआ है। वस्तुतः कंकर तो हर जगह समान ही हैं, विशेषता तो नर्मदा के जल की है,

जिसका पावन स्पर्श पाकर साधारण पत्थर भी गिब का आकार ग्रहण कर लेता है। यह सत्सगति का सबसे प्रभावशाली उदाहरण है।

जैन-आगमो तथा ग्रन्थो मे ऐसे अनेक मार्मिक प्रसंग भरे पडे हैं जहाँ मत्सगति का चमत्कारिक वर्णन हमे प्राप्त होता है। भगवान महावीर के सत्सग से अर्जुनमाली तथा चंडकौशिक जैसे अधम प्राणी भी तर गये। जम्बू-कुमार के सम्पर्क मे आकर कुख्यात तस्कर प्रभव महान तपस्वी बन गया। इमी प्रकार सप्तऋषियो के प्रभाव से डाकू अग्निवर्मा आगे चलकर महर्षि वान्मीकि कहलाये। महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेशो से अगुलिमाल जैसे खूंखार एव भयानक डाकू, जो राजा प्रसेनजित् से भी पकडा नही जा सका था, प्रतिबुद्ध होकर साधु बन गया। इसी प्रकार यूरोप मे चर्च के अधिष्ठाता सेट पाल जो डाकू-लुटेरे थे सत्सगति से ईसाई धर्म के महान प्रचारक बने।

सत्संग

हितोपदेश के अन्तर्गत एक श्लोक है—

दुर्जनेन सम वैर, प्रीति चापि न कारयेत् ।

उष्णो दहति चाङ्गारः, शीतः कृष्णायते करम् ॥

अर्थात्—दुर्जन के साथ वैर और प्रीति दोनों ही नहीं करनी चाहिए। वह अगार के समान है। अगार गर्म हो तो हाथ को जलाता है और ठण्डा हो तो हाथ को काला करता है।

मैं इस कथन से आंगिक रूप से ही सहमत हो पाता हूँ। इसमें दुष्ट-जन की प्रकृति पर तो ठीक-ठीक बात कही गयी है किन्तु सत्सग की शक्ति की उचित पहचान नहीं है। समाज मे लोग चलते-फिरते यह कह देते हैं कि कोयला काला है और वह काला ही रहेगा। सौ मन साबुन से भी यदि वह धोया जाये तो भी उसके रंग मे कोई अन्तर नहीं आयेगा। पर यह बात आंगिक रूप से ही सत्य है। कोयले को जब जलती हुई भट्टी मे डाला जाता है तो उसका रंग भी बदलकर गहरा लाल हो जाता है।

कहने का तात्पर्य यह है कि सत्पुरुषो के सत्संग मे बडी शक्ति छिपी है। एक से एक दुष्टात्मा सत्सग का प्रसाद पाकर परमात्मा पद के अधिकारी बने है। हमारी संस्कृति मे ऐसे अनेक दिव्य प्रसंग उपस्थित है जो इस तथ्य का पूर्णतया समर्थन करते हैं।

जैसा संग वैसा रंग

एक राजस्थानी कहावत है—‘संगत जिसी रगत,’ अर्थात् जैसा संग वैसा रंग होता है और संगति के अनुसार ही प्रभाव पडता है। स्फटिक के पास जिस रंग की वस्तु आप रख देंगे, उसकी छाया स्फटिक में उसी रूप में दिखाई देगी। आत्मा जिन निमित्तों में रहती है, उन्हीं निमित्तों के तद्रूप बन जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जैसा संग वैसा रंग। कुम्हार के हाथ में यदि गीली मिट्टी है तो वह चाहे राम की मूर्ति बनाये या रावण की। यह तो कुम्हार की आकांक्षा और चेतना पर निर्भर है।

भर्तृहरि ने ‘नीतिशतक’ में इस तथ्य का बड़ा सुन्दर प्रतिपादन किया है। वे कहते हैं कि तप्त लोहे पर पड़ा हुआ जल का विन्दु नष्ट हो जाता है, कमल-पत्र पर पड़ा हुआ पानी का बूँद मोती की भाँति मुशोभित होता है तथा स्वाती नक्षत्र में समुद्र स्थित सीप के मुँह में पड़ा हुआ वही जल विन्दु मोती का आकार ग्रहण कर लेता है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि अधम, मध्यम एवं उत्तम गुण मनुष्यों को संगति से ही प्राप्त होते हैं।

मानव और पशु

एक ग्राम्यशूकर ने सिंह को चुनौती देते हुए कहा—“मेरे साथ युद्ध कर। अन्यथा मैं सब जगह प्रचारित कर दूँगा कि मैंने सिंह को युद्ध में जीत लिया है।”

सिंह ने उत्तर दिया—

गच्छ शूकर ! भद्र ते, वद सिंहो जितो मया ।

पण्डिता एव जानन्ति, सिंह-शूकरयोर्वलम् ॥

शूकर ! तेरा कल्याण हो। जा भले ही कहें कि मैंने सिंह को जीत लिया। विद्वान लोग सिंह और सुअर के बल को जानते हैं।

यदि शूकर की चुनौती पर उत्तेजित होकर सिंह सुअर से लड़ जाता तो अपमान सिंह का ही होता क्योंकि सिंह और शूकर की शक्ति में जमीन आसमान का अन्तर है। कोई भी विद्वान भला शूकर के इस झूठे प्रचार पर विश्वास करेगा कि उसने सिंह को जीत लिया। जिस प्रकार विद्वान पुरुष सिंह और शूकर के बल को जानते हैं उसी प्रकार वे मानव और पशु के स्वभाव से भली-भाँति परिचित होते हैं। पशु-पक्षियों को तो सिर्फ वर्तमान

का ही ज्ञान होता है, अतः वे तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति में ही जीवन की सार्थकता समझते हैं जबकि मानव को वर्तमान साथ-साथ अतीत और भविष्य का भी परोक्ष ज्ञान होता है। अतः वह धर्मार्गधना की ओर स्वतः आकृष्ट होकर सद्प्रेरणा प्राप्त करता है। जो मनुष्य केवल वर्तमान की सुख-सुविधाओं के पीछे हाथ धोकर पडा है उसे भला पशु से अलग कैसे माना जाये ?

पचाना कठिन है

जैसे घिसे-पिटे पुराने सिक्को को एकत्र करना आसान है, किन्तु उनको बाजार में चलाना कठिन है, जैसे मक्खन को खाना आसान है, पर उसे पचाना कठिन है, उसी प्रकार पाप को कमाना तो बहुत सरल है लेकिन उनको भोगना अत्यन्त कठिन है।

आज ससार में चांगे और मुख-वैभव के सग्रह की तीव्र प्रतिस्पर्धा मची हुई है। रोज-रोज बाजार में भोग-विलास के नये-नये साधन एकत्र होते जा रहे हैं। मनुष्य उन्हीं साधनों के पीछे पागल होकर अविराम गति से दौड़ रहा है और इस दौड़ का अन्त जीवन की अन्तिम साँस के साथ ही होता है। घी बड़ा शक्तिवर्धक होता है लेकिन यदि भोजन के साथ उसकी मात्रा को ध्यान में न रखकर अधिक खा ले तो हालत चिन्ताजनक हो जायेगी, आजकल की इस अधी दौड़ को देखकर मेरे मन में कभी-कभी शका उठने लगती है कि मानवता का भविष्य क्या है ? कहीं वह अधकूप में पडकर निरन्तर एक ही परिधि के अन्तर्गत चक्कर तो नहीं काट रही है समाज को यदि सादगी और पवित्रता से रहने की दिशा दी जा सके तो मानवता का कल्याण सम्भव है, अन्यथा वारूद के ढेर पर बैठे हुए प्राणी की तरह निरन्तर चिन्तित रहना पड़ेगा।

भक्त और नदियाँ

भगवान और भक्त का वही सम्बन्ध है जो नदी और समुद्र का है। जैसे नदी समुद्र की ओर जन्म से ही आकृष्ट होती है वैसे ही भक्त के मन में भगवान के प्रति स्वाभाविक आकर्षण रहता है। जैसे नदी देश-देशान्तर प्रवाहित होती हुई, गिलाओं को चूर-चूर करती हुई अन्ततः अपने स्वामी समुद्र के प्रति समर्पित हो जाती है, उसी प्रकार भक्त मानस भी दीर्घ

सासारिक-यात्रा करते हुए, माया-मोह रूपी गिलाओ को काटता हुआ अन्ततः प्रभु के चरणों में स्वयं को विसर्जित कर देता है। जैसे वरसाती नदियों में जल का उफान आ जाता है वैसे ही अनुकूल परिस्थितियों में भक्त के मन में भी भक्ति का उफान आता है। जिस प्रकार नदी का जल सभी जीव-जन्तुओं को गरण देता हुआ अतः तक अपनी धारा को अजस्र बनाये रहता है, वैसे ही भक्त का हृदय भी समस्त मानव-समाज के लिए सेवा और त्याग का प्रवेग-द्वार खोल देता है।

मनुष्य और वातावरण

काँच की शीशी का रंग जैसा होता है, उसमें भरे हुए जल का रंग भी वही बन जाता है। अर्थात् पानी का अपना कोई रंग नहीं है बल्कि उसको जैसे वर्तन में डाल दिया जाता है वह तद्रूप बन जाता है। इसी प्रकार मनुष्य भी जिस वातावरण में रहता है, उसका स्वभाव भी उसी के अनुकूल बन जाता है। अतः मनुष्य के स्वभाव-निर्माण में वातावरण का महत्त्व सर्वोपरि है। यदि सुन्दर और सुखद वातावरण है तो मानव-स्वभाव की प्रतिक्रिया भी सुखद होगी।

रहीम ने वातावरण के प्रभाव का बड़ा सुन्दर दृष्टान्त प्रस्तुत किया है। लका के अधिपति रावण के पडौस में रहने के कारण बेचारे समुद्र को क्या-क्या कष्ट नहीं उठाने पड़े। तीन दिनों तक मार्ग न देने के कारण श्रीराम ने उसे फटकार सुनाई और उस पर पुल बाँध लिया अर्थात् असीम सागर को भी सीमित कर दिया। यह उसके व्यक्तित्व का घोर अपमान था। लेकिन वातावरण के प्रभाव से भला कोई अछूता कैसे रह सकता है? अतः अच्छे वातावरण के बीच रहकर ही शान्तिपूर्ण जीवन की कल्पना की जा सकती है।

मुफ्त में भी नहीं !

कृपण व्यक्ति जहर के लिए भी पैसा खर्च करना उपयुक्त नहीं मानता। इसी प्रकार जो व्यक्ति सासारिक मोह तथा ममता से ग्रस्त है उसे यदि स्वर्ग-लोक के विमान में मुफ्त यात्रा करने का आमन्त्रण मिले तो भी वह इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा। इसका कारण क्या है? मेरी दृष्टि में इसका एकमात्र कारण अज्ञान है। कृपण भी अज्ञानता अथवा धर्नासक्ति के

कारण शुभकर्मों में पैसा खर्च करना नहीं चाहता। उमी प्रकार जिनको सासांगिक व्यवहारों में ही आसक्ति या ममता आ गई है वे तो स्वर्ग-लोक में ज्यादा यहाँ के जीवन से ही चिपटे रहते हैं।

महापुरुषों की सीख

एक दिन गुरु नानक अकेले बैठे थे कि इतने में एक डकैत उनके पास आकर चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा—“मैं अपने जीवन से तग आ गया हूँ। कृपया कोई ऐसा उपाय बताये जिससे मुझे इन पापों से मुक्ति मिल जाये।”

गुरु नानक थोड़ी देर तक उनके चेहरे की ओर देखते रहे फिर बोले—“तुम आज से ही बुरे कर्म करना छोड़ दो, सब ठीक हो जायेगा।” डाकू वडी श्रद्धा से गुरु नानक को प्रणाम कर वापस लौट गया।

अभी ज्यादा समय नहीं बीता था कि वही डाकू पुन लौट आया और कहने लगा—“महाराज ! आपकी शिक्षा पर अमल करने का भरसक प्रयत्न किया किन्तु मैं अपनी आदत से लाचार हूँ। इसीलिए मुझे सफलता नहीं मिल सकी। कृपया कोई दूसरा रास्ता बताइये।”

इस वार गुरुजी सोच में पड़ गये। थोड़ी देर तक चिन्तन के बाद वे बोले—“अच्छा, जो तुम्हारे मन में इच्छा जागृत हो करो, लेकिन सब कुछ करने के बाद प्रतिदिन लोगों के सामने अपने किये हुए कुकर्मों का वर्णन कर दो।”

डाकू को यह रास्ता सरल प्रतीत हुआ। अतः वह वडी प्रसन्नता से प्रणाम करके अपने घर वापस लौट गया। अब तो डकैती के लिए गुरु से आज्ञा मिल ही चुकी थी।

एक दिन गुरु जी ध्यानमग्न थे कि डाकू उनके सामने फिर आकर खड़ा हो गया। गुरु ने पूछा—“अब कौन सी परेशानी सिर पर आ गई है, इस वार तो बहुत दिनों के बाद वापस लौटे हो ?”

डाकू ने कहा—“मैं तो आपके बताये हुए रास्ते पर चलना बहुत आसान समझता था। लेकिन यह तो बड़ा कठिन रास्ता है। लोगों के सामने प्रतिदिन अपनी बुराइयों को कहने में बड़ा कष्ट होता है, अतः मैंने बुरे काम करना छोड़ दिया है।”

इस वार गुरुजी की प्रसन्नता का पारावार न था। उन्होंने उस डाकू को आशीष देकर विदा कर दिया।

पारस और महापुरुष

सुप्रसिद्ध दार्शनिक एव विचारक कनफ्यूशियस ने लिखा है—“श्रेष्ठ मनुष्य इस बात से दुःखी नहीं होता कि लोग उसकी योग्यता को मान्यता नहीं देते, उसे दुःख तब होता है जब उसकी योग्यता को सीमाओं में बाँध दिया जाता है।”

इस तथ्य से तो प्रायः सभी सुपरिचित हैं कि पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा स्वर्ण में परिणत हो जाता है किन्तु वह स्वयं पारस नहीं बन पाता। लेकिन महापुरुष का सत्संग इतना प्रभावशाली होता है कि उसके सम्पर्क में आकर मनुष्य स्वयं ही महापुरुष बन जाता है। अतः पारस की अपेक्षा महापुरुष का सम्पर्क अधिक शक्तिशाली है। जो लोग पारस के साथ महापुरुषों की तुलना करते हैं, वे मेरी दृष्टि में महापुरुषों की योग्यता को सीमाओं में बाँधने का गलत प्रयास करते हैं।

मृत्यु का स्वागत

ईसा मसीह ने फाँसी के तख्त पर चढ़कर भी अपने मारने वालों की अज्ञानता के हेतु प्रभु से क्षमा माँगी और उन्हें माफ कर दिया। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने उस रसोइये को बिना दण्ड दिये भागने का अवसर दिया जिसने उनके भोजन में प्रचण्ड विष मिला दिया था। बापू ने अपने हत्यारे को क्षमा-दान दिया जिसने उन पर गोली चलाई थी। भगवान महावीर ने अपने शिष्य गोशालक को माफ किया जिसने उन पर तेजोलेश्या का मारक प्रयोग किया। इसमें प्रतीत होता है कि महापुरुष मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होते। वे तो मृत्यु का स्वागत करने के लिए स्वयं आगे बढ़ आते हैं। मृत्यु का भय तो सासारिक व्यक्तियों को परेशान करता है, लेकिन जो मृत्यु के रहस्य को जान चुके हैं वे भला मृत्यु से क्यों डरेंगे ?

परलोकगमन

विदेश से लाखों रुपये कमाकर जब पुत्र अपने पिता तथा माता से मिलने के लिए स्वदेश लौटता है तो उसकी उत्सुकता और प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता। क्योंकि वह समझता है कि धनोपार्जन करने में उसने

अपनी प्रतिभा तथा कार्यकुशलता का सर्वाधिक उपयोग किया है। इसी प्रकार महापुरुष या उत्तम पुरुष धर्म की आराधना करते हुए जीवन की अन्तिम साँस बड़े सन्तोष तथा आनन्द के साथ लेता है। उसे यह विश्वास रहता है कि इस जीवन का उसने सर्वोत्तम उपयोग कर लिया है तब फिर परलोक गमन के क्षणों में मन में असन्तोष की क्या आवश्यकता ?

जो लोग इस लोक में सारा समय व्यर्थ के निन्दा-पुराण अथवा पर-अपवाद में व्यतीत करते हैं उनका जीवन परलोकगमन के समय कैसे सुख का अनुभव कर सकता है ? जैसे विदेश जाने के पूर्व व्यक्ति अपनी सम्पूर्ण तैयारी कर लेता है, उसी प्रकार परलोकगमन के पूर्व हमें भी तैयारी कर लेनी चाहिए। कवीर ने बड़े सुन्दर रूपक के द्वारा इस लोक को 'बाबुल का घर' अर्थात् माता-पिता का घर और उस लोक को 'ससुराल' की सजा दी है। जैसे ससुराल जाते समय नव-विवाहिता बधू को सन्तोष तथा आनन्द की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार आत्मा को परलोक जाते समय अपने प्रियतम (परमात्मा) से मिलने की उत्सुकता बनी रहती है।

गुलाब और सज्जन पुरुष

एक हिन्दी कविता में कहा गया है—

सज्जनो के शीश पर, सकट रहेगे कितने दिन ?

चाँद को घेरे हुए, वादल रहेगे कितने दिन ?

अपनी डाल पर मुस्कराते हुए गुलाब को जरा ध्यान से देखिये। चारों ओर काँटों से घिरे रहने के बावजूद उसकी मुस्कराहट में कोई अन्तर नहीं आता। वह तो प्रकृति के रमणीय वातावरण में अपने मधुर सौरभ को विखेरता रहता है। उसे इस बात की चिन्ता ही नहीं होती कि उसकी डाले काँटों से भरी हैं और उसके मुख पर काले रंग का भ्रमर बैठा हुआ है।

यही स्थिति सज्जन तथा समर्थ पुरुष की होती है। वह मुसीबतों में भी प्रसन्नता का अनुभव करता है और अपने विरोधियों को भरसक मदद करने का प्रयत्न करता है। चाँद के मुख पर व्याम घटाये अधिक समय तक आवरण नहीं डाल सकती। महापुरुष अथवा तेजस्वी आत्माओं का जीवन भी कटकों में मुस्कराता रहता है। अज्ञानता का आवरण उनकी मुक्त आत्मा को आवृत्त करने में असमर्थ रहता है।

मन की गतिविधि

आज चारो ओर वैज्ञानिक प्रगति की चर्चा है। ऐसा प्रतीत होता है कि आज प्रकृति का कोई भी रहस्य मनुष्य के लिए अज्ञेय नहीं है। मनुष्य का अन्तरिक्ष-यान चन्द्रलोक पर उतर चुका है, निकट-भविष्य में ही मंगल-ग्रह की यात्रा की सभावनाएँ ढूँढी जा रही हैं, सागर के अन्तस्थल का मथन कर देने वाली पनडुब्बियाँ उसके वक्षस्थल पर दौड़ लगा रही हैं। फिर भी एक प्रश्न का उत्तर शेष है—मनुष्य क्या अपने मन की गतिविधि पर नियन्त्रण पा चुका है? मैं समझता हूँ कि ससार के सर्वश्रेष्ठ विज्ञान-विशारद को भी इस प्रश्न का दो ठूक उत्तर देने में कठिनाई का अनुभव होगा।

आज से २५०० वर्ष पूर्व भगवान महावीर तथा गौतम बुद्ध ने इसी प्रश्न का समाधान प्रस्तुत किया था। उन महापुरुषों को मालूम था कि आत्म-नियन्त्रण के अभाव में समस्त भौतिक उपलब्धियाँ नगण्य हैं। तथागत ने तो अपने अनुयायियों को स्पष्ट निर्देश दिया था—“चित्तस्स दमथो साधु, चित्त दत्त सुखावह”—साधुओ! चित्त का दमन करो, दमन किया हुआ चित्त सुख देने वाला होता है। वैज्ञानिक एवं भौतिक प्रगति के पीछे पड़े हुए ससार को यह कथन कभी नहीं भूलना चाहिए।

महापुरुषों ने इसीलिए सारी शक्तियों का केन्द्र मन को माना है। जैसे मुख्य जेनरेटिंग मशीन के फेल हो जाने पर सर्वत्र विजली बन्द हो जाती है, वैसे ही मन सारे शरीर का जेनरेटर है। इसको चालू रखना और साथ ही नियन्त्रित भी रखना तेजस्वी पुरुषों का ही काम है। सुख और सुविधाओं के बीच मन की लगाम ढीली पड़ जाती है। कवीर जैसे क्रान्तिदर्शी सन्त ने इसी बात का अनुभव करते हुए लिखा था—

मन के मते न मानिये, मन के मते हजार।

जो यह गुड माँगे कवौ, दीजै नमक उधार ॥

सज्जन और दुर्जन

एक बार गुरु नानक अपने शिष्यों के साथ एक गाँव में रुके। गुरु को आया जानकर वहाँ के लोगो ने उनकी बड़ी सेवा शुश्रूषा की। सुबह जब गुरु के प्रस्थान का समय आया तो गाँव के सभी लोग उनका आशीर्वाद लेने पहुँचे। गुरु ने बड़ा विचित्र आशीर्वाद दिया। उन्होंने गाँव वालों की ओर

मुखातिव होकर कहा—“उजड़ जाओ !” गाँव वाले बेचारे बड़े आश्चर्य में पड़े ।

दूसरे दिन गुरु नानक ने अपना रात्रि-पडाव दूसरे गाँव में किया । जैसे ही गाँव के लोगो को मालूम हुआ कि एक महात्मा अपने शिष्यो के साथ गाँव में आया है, वे सब दौड़ पड़े और उनके ऊपर पत्थर फेकने लगे । गुरु ने बड़ी गम्भीर मुस्कान के साथ उस गाँव के लोगो को आशीर्वाद देते हुए कहा—“बसते रहो ।”

शिष्यो ने गुरु से इस आशीर्वाद का रहस्य पूछा । गुरु ने उन्हें समझाते हुए कहा—“पहले गाँव के लोग सज्जन हैं, अतः वे अपने गाँव को छोड़ कर जहाँ भी जायेंगे अपनी सज्जनता से दुनिया को सुधारेगे । लेकिन दूसरे गाँव वाले दुष्ट और दुर्जन हैं, उनका अपने गाँव से बाहर जाना उचित नहीं । अतः मैंने उन्हें यही आवाद रहने का आशीर्वाद दिया है ।”

संगति का प्रभाव

एक दोहे में कहा गया है—

दुर्जन जाता है जहाँ, फैलाता है पाप ।

काला करता कोयला, पानी को चुपचाप ॥

गन्दे नाले का पानी जब पवित्र गंगा से मिलता है तो वह भी पवित्रता के गुण को धारण कर लेता है, किन्तु गंगा का पानी यदि नाले में डाला जावे तो वह भी दूषित और अपवित्र हो जाता है । इसी प्रकार दुर्जन जब सज्जन से साक्षात्कार करता है तो उसमें भी सज्जनता का पावन-स्पर्श हो जाता है । लेकिन सज्जन व्यक्ति यदि दुर्जन के सम्पर्क में आता है तो उसमें भी मलिनता आने की सम्भावना बड़ी प्रबल होती है । यह सब संगति का प्रभाव है । जैसे वदवू फँलाने वाली मक्खी कहीं भी बैठे उस स्थान को अपवित्र कर देती है—भले ही वह कचरे के ढेर पर बैठे या किसी देव की प्रतिमा पर ! माराण यह है कि दुष्ट या दुर्जन व्यक्ति का सम्पर्क सदैव विघ्नानक ही होता है ।

वैराग्य का सौरभ

महापुरुष का सम्पर्क बड़ा ही पवित्र और आकर्षक होता है । इसी-लिए राजस्थानी कहावत है—‘कालियो गोरिये कनै बैठे, तो रग नहीं पण

अक्कल तो आवे ही'—अर्थात् यदि काली स्त्री गोरी स्त्री के निकट बैठे तो भले ही गोरा रंग उस पर न चढे किन्तु अक्कल तो आवेगी ही । महापुरुष की सगति से भले ही आप महापुरुष न बनें किन्तु उसके निकट जाने पर वैराग्य के सौरभ से आप सुवासित तो अवश्य ही होंगे ।

जैसे आग का सयोग प्राप्त करके अगरवत्ती अपना सौरभ चतुर्दिक फैला देती है, उसी प्रकार महापुरुष का सयोग प्राप्त कर भव्यात्मा में भी वैराग्य की अभिवृद्धि हो जाती है । सम्भव है आपके भीतर महान गुण सोये पड़े हो, लेकिन उन्हें कोई जगाने वाला न हो । ताला यदि बन्द है तो उसे खोलने के लिए चावी तो चाहिए ही । अतः महान गुणों को जागृत करने वाले महान पुरुषों की सगति सदैव मन में वैराग्य एवं ज्ञान के सुविचारों को फैलाने में मदद देती है ।

सन्त-गुणों की प्राप्ति

शकराचार्य ने कही लिखा है कि क्षणभर की सत्सगति ससार-सागर से पार जाने के लिए एक सुदृढ नौका के समान है । इत्र बेचने वाले की दुकान पर आप भले ही इत्र न खरीदें किन्तु यदि दो क्षण वहाँ आप रुक जाते हैं तो आपके शरीर एवं कपड़ों से भी इत्र की मुवास फैलने लगती है ।

इसी तरह साधु के पास जाकर आप भले ही साधु न बने, किन्तु सत्-गुणों की उपलब्धि तो अवश्य कर सकते हैं । उनके सम्पर्क में आने पर आप में भी ज्ञान-धारा प्रवाहित होगी, जीवन के यथार्थ की पहचान होगी, व्यर्थ के दुर्गुणों से मुक्ति मिलेगी । आज समाज को इन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता है । मैं यह नहीं कहता कि सारा ससार घर-परिवार की चौहद्दी को लाँचकर सिर मुड़ाकर वैरागी बन जाये और हाथ में कमण्डल ले ले । गृहस्थ-जीवन में रही हुई मर्यादा एवं उच्चता का मैं प्रशंसक हूँ । लेकिन गृहस्थ-जीवन में जो दुर्बलताएँ हैं, उनको दूर करने के लिए सत्-गुणों का प्रसार आवश्यक है ।

भक्ति का पानी

ग्रीष्म की तपन तथा जलती हुई लू से हरे-भरे वृक्ष भी अपनी स्फूर्ति और ताजगी को गँवाकर कुम्हलाने लगते हैं । उनकी कोमल पत्तियाँ तथा

गाखाएँ उष्णता की ज्वाला से श्रीहीन हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में सुदक्ष माली उन पौधों की जड़ों को गीतल जल-धारा से सिंचित कर क्या जीवन-दान देता है। जब कोमल किसलय के ऊपर पानी की सुखद फुहार पड़ती है तो उनके कुम्हलाये जीवन में नूतन-रक्त-संचार होने लगता है।

मैं सोचता हूँ कि हम भी अपनी आत्मा के उद्यान के सुदक्ष माली क्यों नहीं बने ? हम ज्ञान और तपस्या के वृक्षों पर सांसारिक मोह और वासना की गर्म हवा न लगने दे और यदि कभी ये वृक्ष कुम्हलाने लगे तो हम भक्ति और वैराग्य के सुगीतल जल से इनकी जड़ों को सिंचित कर दे।

महापुरुष का सान्निध्य

ऐसा कहा गया है कि—‘मलयाचल गन्धेन त्विन्धन चन्दनायते’—मलयाचल पर स्थित चन्दन की सुगन्ध से साधारण वृक्ष भी चन्दन बन जाते हैं। आयुर्वेद के ज्ञाता वैद्य के हाथों से अनेक विषैली वस्तुएँ सशोधित होकर अमृत तुल्य गुणकारी बन जाती हैं और असाध्य रोगों की चिकित्सा में उनका सदुपयोग होता है।

इसी प्रकार महापुरुषों के सम्पर्क या सान्निध्य में आकर बड़े-बड़े क्रूर तथा पापात्माओं को जीवन-निर्माण के महान यज्ञ में सम्मिलित होते हुए देखा गया है। महान् पुरुषों का चरित्र इतना निष्कलक और पवित्र होता है कि उनके निकट जाने पर दुर्गुणों के समावेश की सम्भावना ही नहीं होती। वहाँ पहुँच कर तो आत्मज्ञान का महान मंत्र उद्घोषित होता है, जीवन-उद्यान में वैराग्य की पावन वायु संचरित होती है और सत्कर्मों का अरुणोदय होता है। पाप तथा कल्मष का निविड अन्धकार क्षीण हो जाता है और शुभ्र प्रभात का तेज बिखरने लगता है।

फूल और महापुरुष

महान् मगीतकारों के कण्ठ से निःसृत रागिनी बन्द हो जाती है, किन्तु उनके कर्णप्रिय स्वर वर्षों तक गूँजते रहते हैं, म्वप्न प्रभात वेलामें तिरोहित हो जाते हैं, किन्तु उनकी स्मृति वर्षों तक मानस को वेचैन किये रहती है, हाथ में लगी हुई मेहदी थोड़े समय के बाद सूख जाती है लेकिन उसके निशान कई दिनों तक सुन्दरता बढ़ाये रहते हैं, गुलाब का फूल थोड़े

ही दिनों के पश्चात् मुरझाने लगता है, लेकिन उसकी सुवास तथा मृदुता उसकी पखुडियों में स्थायी बनी रहती है।

महापुरुष भी अपनी जीवन-लीला को समाप्त कर अनन्त काल के गर्भ में समा जाते हैं किन्तु उनकी अमर कृतियाँ दिव्य जीवन-सन्देश, प्रेरणा-दायक रचनाएँ और तपश्चर्या तथा वैराग्य के पुनीत उदाहरण समय को चुनौती देते हुए भावी पीढ़ियों का मार्ग-दर्शन करते रहते हैं। राम, कृष्ण, भगवान महावीर तथा गौतम बुद्ध जैसे महान् साधकों का जीवन आज भी ज्वलन्त प्रकाश-पुज की तरह हमें आत्म-जागरण का सन्देश सुना रहा है।

भक्त के अंतर में

सरोवर के शान्त जल में सोया हुआ कमल सूर्योदय के अरुण प्रकाश में स्वतः जागृत होकर अपनी पखुडियों के दरवाजे खोल देता है। उसे कौन बतलाता है कि सूर्योदय हो गया और तुम प्रस्फुटित हो जाओ? मधुर चाँदनी की स्निग्ध किरणों का स्पर्श पाते ही कुमुदिनी का हृदय कौन उद्वेलित कर देता है? उसके अधरोपर मुस्कान क्यों आ जाती है? पूर्णिमा की रात्रि को सागर का हृदय कौन मथने लगता है? वह क्यों चन्द्र-विम्ब का स्पर्श करने के लिए पागल हो उठता है? कमल-क्रोड में बन्दी भ्रमर को ब्रह्म वेला में मधुर गुजार के हेतु कौन आमंत्रित करता है?

मेरी दृष्टि में तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही है। वाह्य सूचना की अपेक्षा हार्दिक सबध-सूत्र अधिक प्रगाढ़ और प्रभावशाली होते हैं। भक्त और भगवान के बीच हार्दिक सबधों का बेतार का तार होता है जिसके माध्यम से भक्त के हृदय में भक्ति का स्वर झकृत होता रहता है। भक्त के अंतर में भगवान तो सदैव बसता है, इसलिए उसको सूचना देने की जरूरत ही नहीं होती। उसके क्रिया-कलापों में भगवान के गुणों की छाया स्वतः प्रतिबिम्बित होती है।

महापुरुष की मर्यादा

समुद्र अपनी मर्यादा में रहकर समस्त चराचर जगत को जीवन प्रदान करता है। सूर्य अपनी मर्यादा का पालन करता हुआ प्रतिदिन प्रातः काल प्राची के क्षितिज को अरुणाभ कर देता है। चन्द्रमा का प्रकाश तिथियों की मर्यादा में रहकर घटता-बढ़ता रहता है।

इसी प्रकार महापुरुष भी आजीवन अपनी मर्यादा का पालन करते हुए अपनी साधना को अधिकाधिक तेजस्वी बनाते रहते हैं। उनके लिए क्षणिक सुख-दुःख का कोई महत्त्व नहीं। मराठी में सज्जनों के विषय में एक कहावत है—'कान द्यावा पण कानू न द्यावा' अर्थात् सर्वस्व नष्ट हो जाने पर भी सज्जन अपना मार्ग नहीं छोड़ते। राजपथ पर विचरण करने वाला भला मोह और ममता की सकीर्ण वीथियों में कैसे भटक सकता है? संपत्ति अथवा विपत्ति के क्षणों में उनका धैर्य एवं आदर्श स्थिर रहता है। इसीलिए कहा गया है—

सिंहनी मर जाती है, पर घास को खाती नहीं।
आग में जल जाय सोना, पर चमक जाती नहीं ॥

सच्चा साथ

एक गायर ने कहा है—

आजकल की दोस्ती, कागज का फूल है।
देखने में खूबसूरत, सूँघने में धूल है ॥

दोस्ती के सबंध में यह कथन बड़ा विचारोत्तेजक है। ऐसे तो दुनिया में दोस्तों की कमी नहीं दिखलायी पड़ती किन्तु वास्तविक साथी की प्राप्ति होना बहुत कठिन है। अमेरिका के धनकुबेर हेनरीफोर्ड ने एक बार पत्रकारों के समक्ष अपनी हार्दिक पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा था—“अपार धन-सम्पत्ति होने पर भी मेरे जीवन में सबसे बड़ी कमी यह रह गई कि धन के नज़े में मैं सच्चे मित्र को न पा सका।”

यह पीड़ा केवल हेनरी फोर्ड की रही हो, ऐसी बात नहीं है। आज सबसे कठिन समस्या सच्चे मित्र के पाने की है। चाटुकार, खुशामदी, चाप-नूस और झूठे प्रगंसक सप्सार में बहुत मिलते हैं, किन्तु वास्तविक मित्र तो दीपक लेकर खोजने पर भी नहीं मिलता।

छद्मस्थ साधु और केवली

छद्मस्थ साधु और केवली में उनना ही अंतर है जितना कि तारा और दिवाकर में। तारा भी चमकता और सूर्य भी, किन्तु सूर्य के प्रकाश के आगे तारे का प्रकाश नगण्य हो जाता है। यदि तारा अपने प्रकाश को सूर्य में अधिक बतलाने का प्रयत्न करे तो यह उसकी अज्ञानता है।

इसी प्रकार छद्मस्थ चाहे कितना ही आगे क्यों न बढ़ जाये फिर भी वह केवली से प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकता। सूर्य के प्रकाश के आगे कोई दीपक के प्रकाश का बखान करे तो वह हास्यास्पद होगा। छद्मस्थ का प्रकाश एकदेशीय होता है, जबकि केवली का सर्वदेशीय। उसके प्रकाश से समस्त विश्व प्रकाशित होता है।

समय का मूल्य

भोग-विलास में तथा वाद-विवाद में मनुष्य समय का बुरी तरह अपव्यय करते हैं। न जाने कितना मूल्यवान समय पर-निन्दा में गुजारते हैं। यूरोप में एक "पेडलोक सोसायटी" अर्थात् निन्दा-निषेध कमेटी है। उसका सदस्य न तो निन्दा करता है और न सुनता है। उस कमेटी का सदस्य बनते समय सदस्य को तीन बार ताला खोलकर बन्द करना होता है जिसका मतलब है कि आज से वह व्यक्ति मन-वचन-कर्म से किसी की निन्दा नहीं करेगा। ये लोग समय के मूल्य को भली-भाँति पहचानते हैं।

जब व्यक्ति की आत्मा धिक्कारती है कि उसने अपने बहुमूल्य समय का दुरुपयोग किया है, तभी उसको अपनी गलती का आभास होता है। लेकिन तब तक काफी समय गुजर जाता है और व्यक्ति के हाथ में पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं रहता। उदाहरणार्थ—एक श्रीमंत व्यक्ति धन के नशे में चूर होकर जब बाजार में व्यर्थ की वस्तुएँ खरीदता है, किन्तु जब उसकी थैली खाली हो जाती है तो वह चिंतित हो उठता है। उस समय उसकी आमदनी के सारे स्रोत यदि बन्द हो जाये तो वह समाज में मुँह दिखाने लायक भी नहीं रहता।

प्रत्येक समाज के चिन्तको, आचार्यों तथा महापुरुषों ने इसीलिए समय को बहुमूल्य मानकर उसे गँवाने से रोका है। यदि हम व्यर्थ या खाली समय को सत्संग में लगाये तो हमें वास्तविक मानसिक शान्ति एवं ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। पश्चाताप से बचने तथा समय को सार्थक बनाने हेतु भगवान महावीर की स्वर लहरी अभिगुजित हो रही है—
"समय गौयम मा पमायए" अर्थात् समय मात्र का भी प्रमाद मत करो।

नेता कैसा हो ?

समाज का नेतृत्व करने की सामर्थ्य विरले महापुरुषों में ही होती है।

वास्तविक नेता वही बन सकता है जिसने निःस्वार्थ-भाव एव लगन से समाज सेवा का व्रत ग्रहण किया हो। पक्षियों की टोली में एक मुखिया (नेता) होता है जो सारे पक्षी-समाज की देखभाल करता है। यदि टोली का कोई सदस्य उस समूह से विछुड़ जाता है तो वह उसकी खोज-खबर करके उसे शीघ्र ही ढूँढ लाता है।

इसी प्रकार समाज का नेता समाज को सुसंगठित कर उसे प्रगति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उसकी दृष्टि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के सुख-दुःख पर लगी रहती है। यदि उसे कहीं अपनी गलती का पता चलता है तो वह शीघ्र ही उसके सशोधन के लिए प्रयत्नित रहता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी में नेतृत्व के ये सारे गुण विद्यमान थे। इसीलिए उन्होंने सारे राष्ट्र को संगठित कर स्वाधीनता-आन्दोलन का विगुल बजाया।

महर्षि अरविन्द ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हुए एक स्थल पर लिखा है—“जिस समाज में फूट और पक्ष-भेद है, वह किस काम का? आत्म-प्रतिष्ठा और आत्म-एकता की मूर्ति का समाज चाहिए। अलग-अलग रहकर जितना काम होता है—उससे सौ गुना सघनशक्ति से होता है।”

आपने क्या पाया ?

सुप्रसिद्ध दार्शनिक खलील जिब्रान मृत्यु-शैया पर लेटे हुए जीवन की अन्तिम घड़ियाँ गिन रहे थे कि इतने में उनका एक मित्र उनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए बोला—“आपने अपने जीवन में क्या पाया ?”

खलील जिब्रान ने गम्भीर मुद्रा बनाकर उत्तर दिया—“मैंने दुनिया के लिए महल बनाया, दुनिया ने मेरे लिए कब्र खोदी। मैंने जनता के मार्ग में फूल बिछाये, जनता ने मेरे मार्ग में काँटे बिछाये। यही मैंने इस दुनिया में पाया है।”

खलील जिब्रान के उत्तर को सुनकर मित्र गद्गद हो उठा। वस्तुतः महापुरुष कठिनाइयों तथा विपत्तियों में ही अपने जीवन का सत्य प्राप्त कर लेते हैं। वे विरोध को विनोद मानकर चलते हैं। दुनिया उनके प्रति भले ही दुर्व्यवहार करे लेकिन वे तो सज्जनता के मार्ग पर ही चलने की शपथ लेते हैं।

सत्पुरुष का समागम

दीपक में आप भले ही ऊपर तक लवालव तेल भरदे, फिर उसमें रुई की सुन्दर वस्ती लगादे लेकिन जब तक उसका सम्पर्क ज्योतिर्मय प्रदीप से नहीं होगा तब तक उसमें प्रकाश उद्भासित नहीं हो सकता ।

इसी प्रकार मनुष्य चाहे जितने सद्ग्रन्थों का पारायण कर डाले या नवीनतम ज्ञान की धारा में अवगाहन करले लेकिन जब तक उसका सत्पुरुष से समागम या सम्पर्क नहीं होता है तब तक उसका ज्ञान सम्यक्ज्ञान में नहीं परिणत हो सकता । आज दुनिया में विद्यालयों अथवा पुस्तकालयों की कमी नहीं है, यदि कमी है तो प्रेरणा देने वाले सत्पुरुषों अथवा महापुरुषों की । इसीलिए ज्ञान-विज्ञान का भंडार भरा हुआ है किन्तु मनुष्य की आत्मा सोयी हुई है ।

तपस्या और सत्संग

एक वार महर्षि विश्वामित्र और वशिष्ठ ने इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि तपस्या बड़ी है या सत्संग ? विश्वामित्र तपस्या का पक्ष ले रहे थे जबकि वशिष्ठ सत्संग को महत्त्व दे रहे थे । जब निर्णय की संभावना प्रतीत न हुई तो दोनों ने शेषनाग के समक्ष यह समस्या विचारार्थ रख दी । शेषनाग दो टूक उत्तर देकर किसी को दुःखी नहीं करना चाहते थे । अतः उन्होंने दोनों मुनियों से निवेदन किया—“मैं पृथ्वी का भार उठाये-उठाये बहुत थक गया हूँ । यदि आप दोनों में से कोई इसको थोड़ी देर के लिए उठाले तो मैं निर्णय कर सकता हूँ ।”

महर्षि विश्वामित्र ने यह चुनौती स्वीकार करली । उन्होंने कहा—“मैं दस हजार वर्ष की तपस्या का फल देता हूँ, मेरे सिर पर पृथ्वी ठहर जाये ।” ऐसा कहकर ज्यो ही उन्होंने पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करना चाहा कि पृथ्वी बेचारी डगमगाने लगी । सारे विश्व में हाहाकार मच गया ।”

यह दृश्य देखकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा—“मैं आधे क्षण के सत्संग के पुण्य का फल देता हूँ । पृथ्वी मेरे सिर पर ठहर जाय ।” ऐसा कहते ही पृथ्वी उनके सिर पर टिक गई । जब शेषनाग वशिष्ठ के सिर से पृथ्वी को लेने के लिए आगे बढ़े तो वशिष्ठ ने कहा कि पहले हम दोनों के विवाद का निर्णय कर दीजिये । शेषनाग ने हँस कर उत्तर दिया—“मुनिगज ! आपने

यह बात अब भी नहीं समझी कि आधे क्षण के सत्सग के फल के आगे दस हजार वर्ष की तपस्या का फल नगण्य हो गया ।”

बड़े बनो !

स्वामी रामतीर्थ सन्यास ग्रहण करने के पूर्व एक कॉलेज में प्राध्यापक थे । एक दिन जब वे अपने वर्ग में विद्यार्थियों के समक्ष व्याख्यान दे रहे थे तो उन्होंने व्यामपट्ट पर एक रेखा खींचते हुए विद्यार्थियों से कहा कि इसे छोटा बनाओ । कक्षा में बैठे हुए एक विद्यार्थी ने विना कुछ सोचे-समझे व्यामपट्ट पर जाकर उसे मिटाना चाहा ताकि वह स्वत छोटी हो जाये । स्वामी रामतीर्थ ने उस विद्यार्थी को ऐसा करने से मना कर दिया ।

इतने में एक दूसरा बुद्धिमान छात्र उठा और उसने उस रेखा के समानान्तर एक दूसरी बड़ी रेखा खींच दी ताकि पहले वाली स्वत छोटी लगने लगे । स्वामी रामतीर्थ ने उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की और उसकी पीठ थपथपाई । इसका तात्पर्य यह है कि दूसरो को मिटाने का अधिकार प्रकृति ने हमें नहीं दिया है । अपने गुणों का विकास कर हम स्वत बड़े बने और कीर्ति अर्जित करे, दूसरो को मिटाये नहीं । इसी तथ्य को उस बुद्धिमान विद्यार्थी ने स्पष्ट किया था ।

शिक्षक का कर्त्तव्य और शिक्षा

- ज्ञान
- तैयारी
- वस्त्र बदले
- जिज्ञामु
- उत्तर
- चिकना
- श्रवण-मनन
- लोहा और श्रोता
- धार्मिक शिक्षा
- शिक्षा क्या है ?
- किसने भीषी ?
- कलाकार की नार्थकना
- अपनी ओर
- दूर की नहीं नजदीक की
- मिनेमा और प्रवचन
- जैनी दृष्टि वैनो दृष्टि

- विद्यार्थी और चरित्रवल
- विद्यार्थी कैसा हो ?
- गुरु एक दीपक
- आज के शिक्षक
- सूखा वृक्ष
- मीपी और मोती
- वसी हरी क्यों नहीं होती ?
- उपदेश एक दवा
- गहरा चिन्तन
- शिक्षा
- किममे क्या सीखे ?
- आशीर्वाद
- भौतिकता की मीपियाँ
- जीवन एक ताला है
- मन का आराम निर्विचार
- भवरोगी का उपचार
- दोषों को बाहर निकालो
- लेने की कला
- ऊँचे सस्कार देना कठिन
- आज की शिक्षा
- ये कैसे विद्यालय ?
- उपदेशक और दीपक

शिक्षक का कर्तव्य और शिक्षा

ज्ञान

‘हृदय प्रदीप’ में लिखा है कि “तत्त्वावबोधोपादपयाति मोह” अर्थात् तत्त्व के ज्ञान से मोह-अज्ञान दूर होता है। ज्ञान वह ज्योति है जो कभी मलिन नहीं पड़ती। मिट्टी के दीपक में तेल की कमी से प्रकाश मन्द पड़ जाता है किन्तु ज्ञान का प्रकाश शाश्वत होता है। वह मिथ्यात्व के अन्धकार को उसी प्रकार भगा देता है जैसे सूर्य रात्रि के अन्धकार को। ज्ञान की साधना सबसे श्रेष्ठ साधना है। जो अज्ञानान्धकार में भटक रहे हैं उनकी मुक्ति तो ज्ञान के प्रकाश से ही होगी।

तैयारी

किसी भी बड़े कार्य की सिद्धि के पूर्व पूर्ण तैयारी की आवश्यकता होती है। रात्रि में दीपक को प्रज्वलित करने से पहले उसकी तैयारी करनी पड़ती है। पहले उसमें वत्ती लगानी होती है फिर उसे तेल से भरना होता है। कभी-कभी उस पात्र की स्वच्छता पर भी ध्यान देना होता है। यदि इतनी तैयारी न हो तो वह दीपक भली-भाँति जल नहीं सकता। इसी प्रकार साधक की वास्तविक तैयारी इस बात में ही है कि उसे गुरु का सच्चा उपदेश पाते ही आत्मबोध हो जाये। यदि उसने अपने हृदय रूपी पात्र को पहले से ही स्वच्छ नहीं कर लिया है तो उसमें उपदेश का अमृत ठहरेगा कैसे? हमारे में उपदेश-ग्रहण की पूर्ण तैयारी होनी ही चाहिए, अन्यथा हम सच्चे से सच्चे गुरु के उपदेश की भी अवहेलना कर डालेंगे।

वस्त्र बदलें

तैयारी के भी कई प्रकार और रूप होते हैं। विवाह-शादी में

सम्मिलित होने के लिए वस्त्र और आभूषण विगिष्ट कोटि के होते हैं, पूजा, अनुष्ठान में भाग लेने के लिए वस्त्रों की कोटि दूसरी होती है, धर्म-स्थानक या उपाश्रय में जाने के लिए गोज के इस्तेमाल किये गये वस्त्र काम में नहीं आते। धर्म-स्थान में जाने के पूर्व शरीर-शुद्धि तथा वस्त्रों की पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। इसी प्रकार उपदेश सभा में जाने के लिए जब हम प्रस्तुत हो तो पहले अहंकार तथा मोहरूपी वस्त्रों को मन से बदल डालना चाहिए। इन वस्त्रों की जगह हम विनम्रता तथा त्याग के वस्त्र पहन ले। गुरु तथा उपदेशक के समक्ष मलिन वस्त्र पहनकर जाने से मन लज्जा से गढ जाता है, अतः इन परिधानों को छोड़कर हमें मन की स्वच्छता और उसकी शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

जिज्ञासु

तपस्या अथवा ज्ञान की प्राप्ति मच्चे जिज्ञासु को ही हो सकती है। यदि मन में वास्तविक जिज्ञासा नहीं है, कर्म-बन्धन से मुक्त होने की अभिलाषा नहीं है तो उपदेश और गुरु की शिक्षा भी मन में नहीं टिक सकती। अतः मन के अन्तर्गत जिज्ञासा उतनी ही तीव्र होनी चाहिए जितनी तीव्रता पेट्रोल में आग को पकड़ने में होती है। साधक अथवा तपस्वी के मन में जब लगन पैदा होती है तब वह गुरु के अगुली निर्देश मात्र से आत्मोन्नति के द्वार खोल लेता है, अन्यथा समस्त जीवन की साधना निष्फल सिद्ध होती है।

जिसके नेत्रों में प्रकाश न हो, उसको आप कितना ही शक्तिशाली व वद्विया चश्मा पहनाये फिर भी वह देखने में असमर्थ ही होता है। गुरु कितना भी महान् ज्ञानी क्यों न हो, यदि शिष्य के मन में आत्म-स्वरूप के जानने की जिज्ञासा नहीं है तो वह गुरु बेचारा भी क्या कर सकता है? इसीलिए तो कहा गया है—

कहो करे क्या सद्गुरु चेला नहीं तैयार।

आँखों में ज्योती नहीं चश्मा है वेकार ॥

उत्तर

बड़े से बड़े प्रश्नों के उत्तर अपने मन में ही छिपे रहते हैं। अगर हममें वैर्य और प्रतिभा हो तो उन उत्तरों के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार मन की बड़ी से बड़ी शका का समाधान बड़ी सरलता

से पाया जा सकता है, वशर्ते हम में उन समाधानों को ग्रहण करने की शक्ति हो ।

लेकिन आज के मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा बन गया है कि वह अपने निकट की वस्तु का मूल्य न समझकर इधर-उधर भटकता फिरता है । जैसे कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है और वह उसे जगल में ढूँढता रहता है । अगर हम में जीने की कला है तो हम साधारण साधनों के रहते हुए भी असाधारण सुख प्राप्त कर सकते हैं । सुखी जीवन के लिए बहुत बड़े बैंक बैलेस की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है त्याग और समय की । अतः मन के निकट साधनों को पहचानना जरूरी है, दूर की मृग-तृष्णा में तो अशान्ति और कष्ट ही है ।

चिकना घड़ा

जैसे चिकने घड़े पर पानी नहीं टिकता, वैसे ही दूषित मन में विशिष्ट शिक्षाएँ भी नहीं टिकती । मन में यदि दोष है, वासना का विकार है तो सारा ज्ञान उसके लिए तुच्छ है । अतः मन की शुद्धि ही ज्ञान तथा साधना की कुजी है ।

लोग जब किसी वस्तु को बड़े प्रयत्न से भी नहीं प्राप्त कर पाते तब वे अपने भाग्य को दोष देने लगते हैं । वे समझते हैं कि उनके भाग्य में वह वस्तु है ही नहीं । लेकिन यह तो ऐसा ही हुआ जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति चलनी में दूध दुहे और कर्म को गाली दे । चलनी में तो इतने छिद्र हैं कि उसमें दूध टिक ही नहीं सकता । अतः दूध का दोष नहीं है, दोष है चलनी में दूध दुहने वाले का । अगर मनुष्य के मन की अभिलाषायें अतृप्त हैं, उसमें नित्य ही असन्तोष बना हुआ है तो उसको अपने मन की ओर खूब विचारपूर्वक देखना चाहिए । कहीं ऐसा तो नहीं है कि मन ही अशुद्ध एवं अयोग्य है जिसके कारण सारी साधना शून्य में परिणत हो गई है ।

श्रवण-मनन

कहा जाता है कि 'कालेण य अहिज्जित्ता, तओ आइज्ज एगगो' अर्थात् ग्रथासमय अध्ययन करके फिर उसके तत्त्व का ध्यान-चिन्तन-मनन करना चाहिए । इसीलिए तथागत ने कहा था कि धर्मशास्त्रों का मात्र पाठ करना दूसरों की गायें गिनने के समान है । जैसे दूसरों की गायें गिनने से

हमारा कोई लाभ नहीं होता। उसी प्रकार धर्मशास्त्रों का केवल पठन एवं श्रवण हमें कुछ नहीं दे सकता। उन शास्त्रों को पढ़ने के पश्चात् हमें गम्भीरतापूर्वक उनमें छिपे हुए तत्त्वों की खोज करनी चाहिए, और तदनुसार आचरण करना चाहिए।

जैसे मकान बनाने के पूर्व इंजीनियर कागज पर नक्शा बनाता है ताकि उसकी पूर्व पीठिका निश्चित हो जाये। किन्तु वह उस कागज के नक्शे तक ही सीमित रह नहीं सकता। उसे तो सीमेंट, लोहा, पत्थर आदि वस्तुओं को लेकर मकान का वास्तविक निर्माण करना ही होगा। इसी प्रकार मात्र धर्म-ग्रन्थों के श्रवण से कुछ बनने वाला नहीं है। यह श्रवण तो कागज पर बनाये गये नक्शे की भाँति है। उसे कार्यरूप में परिणत करने के लिए अध्ययन, मनन और चिन्तन आवश्यक है।

लोहा और श्रोता

लोहा जब तक जलती हुई अग्नि के बीच पड़ा रहता है, तब तक वह लाल रहता है। उस समय उसे लुहार मनोनुकूल आकृति भी दे सकता है। किन्तु जैसे ही उसे आग से निकाल लिया जाता है, वह थोड़ी ही देर में ठण्डा होकर पुनः काला बन जाता है। फिर उसे किसी भी नये रूप में ढालना कठिन हो जाता है।

आज के अधिकांश श्रोताओं की मन-स्थिति की भी यही प्रक्रिया है। वे जब तक धर्मस्थानक में तेजस्वी गुरुओं के सम्पर्क में रहते हैं अथवा उनके मुखारविन्द से धर्मोपदेश सुनते हैं तब तक उनका लगाव धर्म-कर्म के प्रति बना रहता है और वे सोचते हैं कि कल से जीवन में सदाचार का पालन करेंगे। किन्तु जैसे ही वे गुरु के सम्पर्क से दूर हुए अथवा घर-परिवार की समस्याओं के प्रति उन्मुख हुए वैसे ही धर्म-कर्म का प्रभाव उनके मन से जाता रहता है। वे पुनः माया-मोह तथा वासना जैसी विकृतियों से काले बन जाते हैं।

धार्मिक शिक्षा

छात्र देश के प्रज्वलित दीपक के समान हैं। उनके प्रकाश से देश को रोगनी मिलेगी, यह विश्वास हमें करना चाहिए। ये जाति, समाज और राष्ट्र के कर्णधार हैं, विश्व का भविष्य छात्र-समुदाय के हाथों में है। इस

पृथ्वी पर स्वर्ग उतारने का कार्य उन्हीं की वलिष्ठ भुजाओं को करना है। विद्यार्थी-जीवन सम्पूर्ण जीवन की तैयारी का स्वर्ण युग है। छात्रों को आज अपने विराट् स्वरूप को पहचानना है।

लेकिन यह पहचान तब तक पूरी नहीं हो सकती, जब तक कि उन्हे भौतिक शिक्षा के साथ-साथ धार्मिक या आध्यात्मिक शिक्षा न दी जाये। धार्मिक शिक्षा से हमारा मतलब जीवन की पवित्रता, समय, त्याग एवं राष्ट्र-सेवा से है। यदि विद्यार्थी इस शिक्षा से वंचित रह गया तो फिर न वह अपना कल्याण कर सकता है और न राष्ट्र का। केवल पुस्तकीय ज्ञान उसे उपाधियों से अलकृत कर सकता है किन्तु जीवन के अलकरण से तो वह दूर ही रहेगा। इस सन्दर्भ में कवि सम्राट् श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर की एक कहानी मुझे स्मरण आ रही है—

एक धनपति ने बड़ा सुदक्ष इंजीनियर रखकर अत्यन्त भव्य महल का निर्माण कराया। लोगो ने सेठ के महल की कारीगरी देखकर बड़ी प्रशंसा की। आस-पास के लोग उस महल को देखने दौड़ पड़े। पहली मजिल बड़ी आकर्षक और कलात्मक थी। उसे देखकर लोग चमत्कृत हो उठे। जब वे आगे बढ़े तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा क्योंकि दूसरी मजिल पर जाने के लिए कहीं सीढ़ियाँ ही नहीं बनी थी। इधर-उधर खोजने के बाद भी जब सीढ़ियों का पता न चला तो सब लोग सेठ के पास दौड़े आये और सेठ से कहने लगे—“बाह् सेठ! अच्छा मकान बनवाया। ऊपर की मजिल पर जाने के लिए सीढ़ियाँ कहाँ हैं? ऊपर की मजिल किस काम आयेगी? क्या वह सिर्फ देखने के लिए है?” अब सेठ को काटो तो खून नहीं। उन्हे अपनी गलती तथा सुदक्ष इंजीनियर की भूल पर पश्चाताप होने लगा।

विद्यार्थी-समाज भी नई-नई उपाधियाँ लेकर नीचे की मजिल तो ठीक कर रहा है किन्तु ऊपर की—अर्थात् मानवोपरि मजिल पर जाने की सीढ़ियाँ नहीं बना पा रहा है। यह सीढ़ियाँ तो धार्मिक शिक्षा ही बना सकती है।

शिक्षा क्या है ?

शिक्षा का चरित्र-निर्माण से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। यदि शिक्षित

व्यक्ति का चरित्र उच्च नहीं है तो उसका सारा अध्ययन व्यर्थ और नीरस है। वैज्ञानिकों की मान्यता है कि हीरा हमेशा कोयले की खान के निकट ही प्राप्त होता है। जब उसे जमीन से खोदकर निकाला जाता है तब वह उतना आकर्षक नहीं होता जितना कि उसे कारीगर मशीनों पर तराश कर बना देते हैं। जब वह तराश दिया जाता है तभी आभूषणों में जड़ने लायक बनता है।

शिक्षा का कार्य भी मनुष्य के जीवन तथा चरित्र को तराशना ही है। शिक्षा भी अनगढ़ एवं अनिर्मित व्यक्ति को तराश कर सुन्दर एवं महान बनाती है। मनुष्य के मन पर अविद्या का जो मैल चढा है उसे हटा कर निर्मल एवं पवित्र बनाना शिक्षा का वास्तविक धर्म है। यदि वह उसे सद्गुणी एवं सज्जन नहीं बनाती तो वह अपने महान उद्देश्य से पतित हो जाती है।

किससे सीखी ?

किसी व्यक्ति ने लुकमान हकीम से बड़ा विचित्र प्रश्न किया—‘आपने सभ्यता किससे सीखी?’ लुकमान ने बड़ी सजीदगी से उत्तर दिया—“असभ्य लोगों से।” इस कथन में यही तथ्य छिपा है कि जो बातें अपने को बुरी लगती हैं, उनको हम दूसरों के लिए कदापि व्यवहृत न करें। असभ्य लोगों ने लुकमान हकीम को अपनी असभ्यता से अवश्य पीड़ित किया होगा। हकीम ने उन बातों को दूसरों के लिए कभी नहीं दुहराया क्योंकि वे जानते थे कि इन बातों से कितनी पीड़ा होती है। यही तो सभ्यता सीखने का सबसे अच्छा पाठ है।

कलाकार की सार्थकता

गण्डर्पिता गांधी ने लिखा है कि जीवनकला मय कलाओं में श्रेष्ठ है। जो अच्छी तरह जीना जानता है, वही सच्चा कलाकार है। अक्सर हम कलाकार उस व्यक्ति को कहने की भूल करते हैं जो जीवन के गम्भीर उत्तरदायित्वों में बचकर एक कल्पना-लोक में रहता है। लेकिन यह गलत परिभाषा है। मसार के बड़े और सच्चे कलाकार जीवन को गम्भीरता से स्वीकार करते हैं और भूत तथा भविष्य के जीवन का आयोजन करते हैं। वर्तमान को उसके सम्पूर्ण मन्दर्भ में स्वीकार करना और अपनी परिस्थितियों

से सघर्ष करते हुए आगे बढ़ना सच्चे कलाकार का धर्म है। जीवन से पलायन करके कला की साधना असभव है। जीवन की सूक्ष्मताओं पर चिन्तन-मनन कर उच्चतर मानव-मूल्यों की सृष्टि करने में ही कला तथा कलाकार की सार्थकता है।

अपनी ओर

जब हम दूसरे की ओर एक उँगली उठाते हैं तो तीन उँगलियाँ अपनी ओर हो जाती हैं। अतः हमें दूसरों के दोष-दर्शन तथा उनकी ओर संकेत करने की अपेक्षा पहले स्वयं को देखना आवश्यक है। यदि हममें कोई दुर्गुण या बुरी आदत है तो हमें दूसरों की आलोचना करने का कोई हक नहीं है। जो लोग अपने दोषों की ओर न देखकर केवल दूसरों के दोष ढूँढते हैं उन्हीं के वारे में कवीर ने बड़ा सार्थक दोहा कहा है—

बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय ।

जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय ॥

कवीर के कथन की सत्यता के प्रति कितने लोग ध्यान देते हैं ? इसी-लिए कहा जाता है कि यदि तुम्हारे दरवाजे पर कचरे का ढेर लगा हो तो दूसरे की छत पर पड़ी गन्दी वस्तु की ओर संकेत मत करो। पहले अपनी स्वच्छता पर ध्यान दे तभी हम दूसरों की गन्दगी की आलोचना का नैतिक अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।

दूर की नहीं नजदीक की

आज शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य ही बदल गया है। मनुष्य चन्द्रलोक अथवा मंगललोक की यात्रा की जितनी तत्परता से तैयारी कर रहा है, उतनी अपनी दैनिक जीवन-यात्रा की नहीं। हम दूर की वस्तुओं के प्रति आकर्षित होकर दौड़ पड़ते हैं, भले ही नजदीक में कितनी ही मूल्यवान् वस्तु क्यों न पड़ी हो ? अंग्रेजी में एक कहावत है जिसके अनुसार, 'हर एक चमकने वाली वस्तु स्वर्ण नहीं होती'। हम चमक देखकर समझ लेते हैं कि यह सोना है और उसके लिए परेशान होने लगते हैं, जबकि वह नकली धातु साबित होती है और हम निराश होकर अपने को कोसने लगते हैं।

आज के विद्यार्थियों से यदि यह पूछा जाये कि सिकन्दर कौन था, वह किस देश में और कब पैदा हुआ था, उसके घोड़े का क्या नाम था, तो

वह किताबी कीड़े की तरह इतिहास के पन्ने चाटकर इन प्रश्नों का उत्तर दे देगा। किन्तु यदि विद्यार्थी से यह पूछा जाये कि उसके दादाजी कब जन्मे और जीवन में उनकी सफलता का क्या रहस्य था? तो वह आसमान के तारे देखने लगेगा। यह एक गलत प्रणाली है और आधुनिक शिक्षा की बहुत बड़ी दुर्बलता है।

सिनेमा और प्रवचन

मैं कभी-कभी कुछ बातें सुनकर अथवा जानकर परेशान हो जाता हूँ। जब मैं देखता हूँ कि सिनेमाघरों के आगे नवयुवक-नवयुवतियों की लम्बी कतारें लगी हैं, टिकट के लिए छीना-झपटी चल रही है, टिकटों का काला बाजार गर्म है तो दो मिनट के लिए सोचने को विवश हो जाता हूँ कि क्या आज यही शिक्षा स्कूलों, कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में दी जा रही है? क्या गुरुकुलों में चरित्र-निर्माण का यही पाठ पढ़ाया जा रहा है? सर्वत्र अन्वधानुकरण और पाश्चात्य फैशन का प्रवाह वह रहा है। उसी में देश का नवयुवक समाज आकठ निमग्न है।

दूसरी ओर दृष्टिपात करता हूँ तो बड़ा विचित्र दृश्य दिखलाई पड़ता है। धर्मस्थानों, मन्दिरों, मस्जिदों अथवा चर्चों में प्रवचन चल रहा है किन्तु वहाँ श्रोताजनो की उपस्थिति नगण्य है। बड़े-बड़े विद्वान, धर्मानुरागी और उपदेशक जन-समाज को अपनी ओर आकृष्ट करने में असमर्थ प्रतीत हो रहे हैं जबकि सिनेमाघरों में पैर रखने की जगह नहीं है। क्या यही गांधी का देग है? क्या स्वतन्त्रता का लम्बा सघर्ष हमने इसीलिए लड़ा था? क्या आजादी की कीमत सिनेमा के टिकटों में चुकाई जा रही है?

जैसी दृष्टि : वैसी सृष्टि

सागर के तट पर व्यापारी व्यापार में लाभ-हानि का, विद्यार्थी अपने अभ्यास का, कवि कविता की अलौकिक कल्पनाओं का, लेखक अपने मरिचक में उत्पन्न विचार-शृंखला का, विचारक तत्त्व-चिंतन का, विलासी विलास-मुद्राओं का, गोताखोर सीप के गर्भ में पड़ी हुई मोती का और मछलीमार मछली का चिंतन करता है। इनमें से हर एक को अपनी-अपनी दृष्टि के अनुसार समुद्र से प्रेरणा प्राप्त होती है। समुद्र तो एक ही है और उसके मानस में उठने वाली उत्ताल तरंगें भी एक तरह की ही हैं। किन्तु अपने मन के चिंतन के अनुरूप उनकी प्रकृति बदलती रहती है।

इसीलिए कहा जाता है कि जैसी दृष्टि होती है, उसी के अनुसार सृष्टि होती है। 'मुण्डे-मुण्डे मतिभिन्ना' वाली कहावत यही चरितार्थ करती है। यदि मनुष्य अपने मन में किसी प्रकार का पाप न लाये अथवा उसकी दृष्टि में किसी प्रकार का दोष न हो तो सर्वत्र सुख और शान्ति का समुद्र लहराता दिखलाई देगा। लेकिन यदि दृष्टि में ही दोष है तो उसे गुण कहाँ से दिखाई देंगे और कैसे प्राप्त होंगे ?

विद्यार्थी और चरित्रबल

'मनुस्मृति' में एक बड़ा सुन्दर प्रसंग आता है जिसमें यह दर्शाया गया है कि एक बार विद्या ब्राह्मण के पास आकर कहने लगी कि "मैं तेरी निधि हूँ, मेरी रक्षा कर। जो ईर्ष्यालु है, उसको मुझे मत दे तभी मैं विशेष शक्तिशाली बन सकूंगी। जिसे तू पवित्र और जितेन्द्रिय-ब्रह्मचारी समझता है, और जो निधि के समान मेरी रक्षा करने वाला है, उसी अप्रमादी छात्र को मुझे देना।"

मैं समझता हूँ कि आज के विद्यार्थी को यह बात गाँठ बाँधकर रख लेनी चाहिए। इस प्रसंग में विद्यार्थी के चरित्रबल की ही प्रशंसा की गई है। यदि विद्यार्थी के पास चरित्रबल नहीं है तो उसकी साधना कभी पूरी नहीं हो सकती। जो छात्र जितेन्द्रिय और चरित्रवान है उसकी विद्या की साधना सुखद और महान है। इसीलिए 'स्थानागसूत्र' में चार प्रकार के व्यक्ति पढ़ाने के लिए अयोग्य घोषित किये गये हैं—अविनीत, रसलोलुप, क्रोधी और कपटी। वस्तुतः इन व्यक्तियों के पास अध्ययन की प्रेरणा ही नहीं होती। अतः उनका मस्तिष्क उस बजर जमीन की तरह होता है जहाँ बीज डालना ही बेकार हो जाता है। ऐसे लोगों के बारे में ही उर्दू में एक गेर है—

“नहीं बजर जमी में फूल आते,
अकारथ वीज है, मेहनत के जाते।”

विद्यार्थी कैसा हो ?

विद्यार्थी को सचेत, सजग, उत्साही, धैर्यवान, अनुशासनप्रिय एवं उदार मनोवृत्ति का होना चाहिए। इन गुणों के अभाव में विद्यार्थी विद्यार्थी न रहकर विलासी हो जाता है। संस्कृत के विद्वानों ने विद्यार्थी के पाँच लक्षण निर्धारित किये हैं—

काकचेष्टा, वकध्यान, श्वाननिद्रा तथैव च ।

अल्पाहार विहारश्च, विद्यार्थी पंचलक्षण ।

अर्थात्—अपने अध्ययन में उसे वैसी ही चेष्टा करनी चाहिए जैसी कि कौवे में अपने भोजन के प्रति होती है। जैसे तालाब के जल में बगुला खड़ा रहकर मछलियों पर ध्यान लगाये रहता है, उसी प्रकार विद्यार्थी को अखण्ड ध्यान करना चाहिए। कुत्ते को जरा-सी आहट मिलते ही उसकी निद्रा भग हो जाती है। वैसी ही निद्रा से विरक्ति विद्यार्थी में भी होनी चाहिए। यदि वह निद्रा-भक्त है तो वह पड़ेगा कब? इसके साथ-साथ विद्यार्थी को आहार-विहार में बहुत सयमी होना चाहिए। इनकी अधिकता से विद्यार्थी की साधना में बाधा पड़ती है।

गुरु : एक दीपक

जैसे दीपक अपने प्रकाश में पथिक को पथ भ्रष्ट नहीं होने देता, और उसे अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचने में मदद करता है, उसी प्रकार सच्चे गुरु अपने ज्ञान के प्रकाश में शिष्यों को निर्दिष्ट साधना-पथ से विमुख नहीं होने देते। वे अपनी अन्तरात्मा के प्रकाश से शिष्य की साधना को भी प्रकाशित कर देते हैं। कवीरदास, सूरदास, तुलसीदास जैसे महान सन्तो का जीवन अपने गुरु के आशीर्ष से ही इतना शुभ और पवित्र बन सका।

‘गुरु’ शब्द की व्युत्पत्ति भी इसी अर्थ को स्पष्ट करती है। एक अज्ञात विद्वान ने लिखा है कि—‘गु’ शब्द का अर्थ अन्धकार है और ‘रु’ शब्द का अर्थ रोकने वाला है। अज्ञानरूपी अन्धकार को रोकने वाला होने से गुरु ‘गुरु’ कहा जाता है।

आज के शिक्षक

किसी विचारक ने कहा है—“पहले शिक्षक बच्चों को पढ़ाते-लिखाते थे और माता-पिता उन्हें अजायबघर दिखाने ले जाते थे। लेकिन अब शिक्षक उन्हें अजायबघर ले जाते हैं और माँ-बाप उन्हें पढ़ाते-लिखाते हैं।” कहने का तात्पर्य यह है कि आज के शिक्षकों में मार्ग-दर्शन की उचित प्रेरणा या मामर्थ्य नहीं है। वे तो सिर्फ शिक्षा का व्यवसाय कर रहे हैं, जहाँ सारा ध्यान लाभ-हानि पर लगा हुआ है। जो अच्छे शिक्षक और आचार्य हैं वे भी इस व्यावसायिकता की भीड़ में खो गये हैं।

आज के विद्यार्थियों की असफलता का सारा दोष शिक्षक बच्चों के अभिभावकों के मत्थे मढ़ देते हैं और अभिभावक सारी असफलता के लिए शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराते हैं। यह बड़ी विचित्र उलझन है। इसका सीधा सा अर्थ यह भी है कि शिक्षक भी कही न कही असफल है। सस्कृत के एक विद्वान का अभिमत है कि 'यदि शिष्य को ज्ञान नहीं होता तो वह आचार्य-गुरु की ही जडता है, क्योंकि गायों को कुघाट में उतारने वाला वस्तुतः गोपाल ही है।'—

आचार्यस्यैव तज्जाड्य यच्छिष्योनावबुध्यते ।

गावो गोपालकेनैव, कुतीर्येनावतारिता ॥

सूखा वृक्ष

जिस वृक्ष की जड़े जीवन-रस से वंचित होकर सर्वथा सूख गयी है, अथवा जिसका भूमि की सरसता से सम्बन्ध-विच्छेद हो चुका है उस वृक्ष पर लाखों घड़े पानी डालने से अथवा उसकी जड़ों में खाद-सामग्री या पोषक द्रव्य छोड़ने से कोई लाभ होने की सम्भावना नहीं है। वह वृक्ष कभी भी हरा-भरा और सर-सञ्ज नहीं हो सकता। इसी प्रकार जिसका हृदय वासना और परिग्रह की ममता से झुलस चुका है अथवा जिसकी जड़ों में राग-द्वेष के कीटाणु लग चुके हैं, उसे कितना भी त्याग और वैराग्य का पाठ पढाया जाय वह सब निरर्थक सिद्ध होता है। तुलसीदासजी ने ऐसे ही मूर्खों पर तरस खाते हुए लिखा है—

फूलहिं फलहिं न बेत जदपि सुधा वरसहिं जलद ।

मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलै विरंचि सम ॥

अर्थात् बेत के ऊपर चाहे बादल अमृत की वर्षा क्यों न करे, लेकिन वह कभी फूल और फल नहीं दे सकता। इसी प्रकार मूर्ख को यदि ब्रह्मा स्वयं पढाने बैठें तो भी उसकी चेतना जागृत नहीं हो सकती।

सीपी और मोती

कई सीपियाँ ऐसी होती हैं जिनमें सयोगवग यदि स्वाति नक्षत्र का वरसा हुआ एक बूँद भी जल पड गया तो वह मोती में बदल जाता है। लेकिन समुद्र में ऐसी भी अनेक सीपियाँ होती हैं जो स्वाती नक्षत्र का टनो पानी

पीकर भी एक भी मोती को जन्म नहीं दे पाती, अर्थात् उन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता ।

इसी प्रकार कई भव्यात्माये महान् गुरुओ तथा आचार्यों के सान्निध्य मे एक क्षण बैठकर अथवा उनका उपदेश सुनकर कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो जाती है और त्याग, वैराग्य एव सयम के गुणो को स्वीकार कर लेती है । लेकिन कुछ जडवत् ऐसी आत्माये भी होती हैं जिनको कितना भी उपदेशामृत पिलाया जाये अथवा गुरु के वचनो का श्रवण कराया जाय, फिर भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

बंशी हरी क्यों नहीं होती ?

एक बड़े जनसमुदाय के मध्य मे उच्च आसन पर बैठकर एक प्रमुख आचार्य भागवत की कथा सुना रहे थे । प्रसंग कृष्ण की वशी के वर्णन का चल रहा था जिसमे यह बताया गया था कि कृष्ण की वशी की मधुर ध्वनि को सुनकर सारा का सारा वन हरा-भरा हो गया । लतायें झूमने लगी और वृक्षो मे नई कोपलें निकल आयी । उस जनसमुदाय पर कथा का पूरा प्रभाव पड चुका था, अत श्रोता-वर्ग कथा-रस का आनन्द ले रहा था इतने मे ही एक श्रोता ने पंडित जी से बडा अटपटा सवाल पूछ लिया— “पंडित जी ! यदि वशी की ध्वनि मे इतनी शक्ति थी तो बताइये कि कृष्ण की वशी हरी क्यों नहीं हो गई ?” सवाल बडा टेढा और चक्कर मे डाल देने वाला था । साधारण मनुष्य इसका क्या उत्तर देता ? लेकिन पंडित जी सभा-चतुर थे । उन्होने उत्तर दिया—“भाई ! वृक्षो ने कृष्ण की वशी के सारे शब्द ग्रहण कर लिये थे, अत. वे हरे-भरे हो गये । किन्तु वशी बेचारी तो पोली थी और उसमे कई छिद्र थे, अत वह उस आवाज को नहीं पकड सकी, उसके सारे शब्द बाहर चले गये । अत वह सूखी की सूखी रह गई ।”

मैं समझता हूँ कि पंडित जी के इस उत्तर मे एक बडा रहस्य छिपा हुआ है । आधुनिक श्रोताओ मे ऐसे अनेक वशी जैसे छिद्रयुक्त श्रोता होते हैं, जिन पर किसी भी उपदेश या शिक्षा का असर नहीं होता । लेकिन कुछ वास्तविक श्रोता भी होते हैं जो गुरु के उपदेशो को आसानी से पकड लेते हैं और अपना जीवन उन्नत बना लेते हैं ।

उपदेश एक दवा

उपदेश को एक औषधि के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए, भोजन के रूप में नहीं। भोजन क्षुधा को तृप्त करता है, बीमारी को नष्ट नहीं करता। बीमारी तो दवा से ही दूर होती है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि औषधि स्वस्थ व्यक्ति के लिए नहीं है, वह तो केवल बीमार अथवा अस्वस्थ प्रकृति वाले का उपचार है। यदि स्वस्थ व्यक्ति औषधि का सेवन करे तो यह उसकी मूर्खता ही है।

आज हमें उपदेश या सुन्दर शिक्षा को दवा के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। यदि यह भोजन के रूप में लिया जाने लगा तो इसका प्रभाव स्वतः नष्ट हो जायेगा। जगह-जगह उपदेशामृत पिलाने वाले उपदेशक जन-साधारण को भोजन की तरह उपदेश पिला रहे हैं। यह दोनों के लिए अस्वास्थ्यवर्धक है। जैसे भोजन में नमक की मात्रा सतुलित रखनी पड़ती है, उसी प्रकार जीवन में उपदेश की मात्रा को नियमित रखना चाहिए। आज बड़े-बड़े आचार्यों के उपदेश इसीलिए बेकार साबित हो रहे हैं कि जनता ने उपदेशों को भोजन के रूप में मान लिया है। अतः उपदेश सूक्ष्म और मर्मस्पर्शी होना चाहिए न कि विस्तृत और उवाने वाला।

गहरा चिंतन

गहरा चिंतन और गहरा जल दोनों ही श्रेष्ठ और उत्तम होते हैं। जैसे एक चुल्लू पानी से स्नान नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार हलके और छिछले विचारों से भव-सागर पार नहीं किया जा सकता। गहरा चिंतन जीवन को प्रकाश देता है और गहरा तथा गम्भीर जल शरीर को पौष्टिक तत्त्व देता है। अतः गहरे चिंतक की शरण में जाकर मन शांति पाई जा सकती है, जिस तरह से असली तैराक को गम्भीर जल में जाकर ही वास्तविक आनन्द प्राप्त होता है। 'अघजल गगरी छलकत जाय' वाली कहावत इसीलिए समाज में प्रचलित है क्योंकि अर्धचिंतन को सम्पूर्ण विचारधारा का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता। अतः समाज को गभीर चिंतको तथा तत्त्ववेत्ताओं की जरूरत है, छिछले और हलके विचारको की नहीं।

शिक्षा

जैसे स्वाति नक्षत्र की एक छोटी-सी जल-बूंद सीपी के गर्भ में पड़

कर मोती का रूप धारण कर लेती है, जैसे गाय जगनी घास खाकर शक्तिशाली दूध की पूर्ति करती है, उसी तरह सज्जन व्यक्ति द्वारा ग्रहण की हुई छोटी से छोटी शिक्षा भी महान फलदायक होती है।

किससे क्या सीखें ?

किमी ने पूछा—

“आपने हँसना किससे सीखा ?” उत्तर मिला—“फूलों ने, जो हमेशा मुस्कराते रहते हैं और वायु की तरंगों पर थिरकते रहते हैं।”

“आपने मौन का महत्त्व कैसे पहचाना ?” उत्तर मिला—“वातूनी व्यक्तियों से, जो हमेशा बकवास करने हैं और जिनकी बातों पर जन-समाज जल्दी विश्वास नहीं करता।”

“आपने दया का पाठ किससे सीखा ?” उत्तर मिला—“निर्दयी से, जो दया का तिरस्कार करता है और जन्म-जन्मातरो तक भव-सागर के थपेड़े खाता है ?”

“आप सहिष्णु कैसे बने ?” उत्तर मिला—“असहिष्णु व्यक्ति की हठधर्मिता तथा स्वार्थ-पूर्ति के पीछे अंधे की तरह दौड़ने की प्रवृत्ति से।”

“आपने गाना किससे सीखा ?” उत्तर मिला—“आम्र-मजरी के बीच में कुहुकती कोकिला से, जिसे अपने श्यामवर्ण पर जरा भी पड़ताप नहीं होता क्योंकि वह स्वर की साधिका है, रूपगविता नहीं।”

आशीर्वाद

पतंग कितनी ही सुन्दर और शक्तिशाली क्यों न हो, किन्तु धागे के अभाव में वह आकाश में नहीं उड़ सकती। बीज में भी भविष्य का वृक्ष छिपा रहता है किन्तु उसके विकास के लिए खाद, पानी, प्रकाश तथा हवा की जरूरत होती है। तिलो के भीतर तेल भरा हुआ है लेकिन मशीन के अभाव में उनसे तेल नहीं निकाला जा सकता। गिन्तुओं में वाणी की शक्ति तो है किन्तु माता-पिता के अभ्यास कराये बगैर वे बोल नहीं सकते।

इसी प्रकार साधक में कितनी ही उत्कृष्ट लगन एवं सद्प्रेरणा क्यों न हो, लेकिन गुरु की कृपा या आशीर्वाद के बिना वह साधना की अंतिम मंजिल नहीं पा सकता। इसीलिए बड़े से बड़े सत्तों को गुरुकृपा की महती आवश्यकता का अनुभव हुआ है। ‘शान्ति गीता’ में लिखा है—“गुरु के बिना

ज्ञान नहीं मिलता, मुक्ति एव सद्गति नहीं मिलती । अतः योग्य शिष्य को चाहिए कि वह गुरु की सेवा करे और उन्हें सन्तुष्ट करे ।”

भौतिकता की सीपियाँ

सागर के किनारे कोई व्यक्ति मूल्यवान् मुक्ता फेककर सीप का सग्रह कर रहा हो तो दुनिया उसे मूर्ख की उपाधि दे देती है । कोई कौड़ी के बदले हीरा दे दे तो उसकी मूर्खता का इससे बड़ा विज्ञापन क्या हो सकता है ?

आज का व्यक्ति कुछ ऐसा ही कर रहा है जिससे उसकी मूर्खता सिद्ध हो रही है । अधिकांश व्यक्ति अध्यात्म तत्त्व की मुक्ताओं को न सग्रह कर भौतिकता की सीपियाँ एकत्र कर रहे हैं । वे जीवन के भौतिक मूल्यों—रोटी, कपडा और मकान को सर्वोपरि मान रहे हैं और उच्चतर मूल्यों की अवहेलना कर रहे हैं । इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है ?

जीवन : एक ताला है

जीवन एक ताले के समान है, जिसकी चाबी इसी के साथ मिलती है । किन्तु बहुतेको यह चाबी दिखलाई नहीं पडती, बहुतेको ने इस चाबी को खो दिया है और बहुतेको तो इसका उपयोग भी नहीं मालूम है । वे चाबी को लिये-लिये घूमते हैं किन्तु इसे खोलने में असमर्थ हैं क्योंकि इसकी कला उन्हें नहीं आती ।

सच पूछिये तो सद्गुरु का निर्देशन ही जीवन रूपी ताले की चाबी है । यदि गुरु वास्तविक मार्गदर्शक है तो साधक के समक्ष जीवन के गभीर-तम और गूढतम रहस्यों को स्वतः उद्घाटित कर देता है । जो गुरु की इस कृपा को प्राप्त कर लेता है तो उसके लिए ससार में कुछ भी अलभ्य या गोपनीय नहीं रह जाता । इसीलिये एक सत ने कहा भी है—

‘चन्दन’ चाबी एक है, है फेरन में फेर ।-

वन्द करे खोले वही, ताते सतगुरु हेर ॥

मन का आराम : निर्विचार

अस्वस्थ और दुर्बल प्राणी को वैद्य औषधि के साथ-साथ आराम करने की सलाह देते हैं ताकि उसका उपचार भली-भाँति हो सके और वह वीघ्र ही स्वास्थ्य-लाभ कर सके । इस प्रकार के आराम से तन को तो

शांति मिलती है किन्तु मन की शांति के लिए दूसरा ही प्रयत्न करना पड़ता है।

यदि मन को आराम देना चाहते हैं तो पहले निर्विचार की अवस्था में आना सीखें। मन से भौतिक समस्याओं के चिंतन को बाहर निकाल फेंकिये और मन को आराम दीजिये। यदि मन को सुख-समाधि की स्थिति में लाना है तो पहले सासारिक चिन्ताओं से उसे आराम देना ही होगा। जो लोग इस रहस्य को जानते हैं वे ससार में रहकर भी मानसिक शांति का यथासंभव उपभोग कर लेते हैं।

भव-रोग का उपचार

जैसे अस्पताल में जाने से शरीर के रोग का विधिवत् निदान हो जाता है और वहाँ बड़े-बड़े डाक्टरों की सलाह पर उपचार का कार्यक्रम भी शीघ्र ही प्रारम्भ हो जाता है, उसी प्रकार धर्मस्थानक भी भव-रोगों के उपचार का सुन्दर अस्पताल है। यहाँ डाक्टरों के स्थान पर पूज्य गुरुओं की सलाह मिलती है जिससे सासारिक राग-द्वेषों तथा विषय कषायों के रोगों का उचित निदान हो जाता है और सच्चरित्रता तथा सयम के द्वारा उपचार होने लगता है। जो लोग मानसिक अशान्ति तथा सासारिक व्याधियों से पीड़ित हैं उनके लिए धर्म-स्थानक अस्पताल से बढ़कर है—और उचित गुरुओं की सलाह किसी योग्यतम और अनुभवी डाक्टर की सलाह से कम नहीं है।

दोषों को बाहर निकालो

अनुभवी लोगों का कहना है कि अपने दोषों पर पर्दा डालना अपने भविष्य पर पर्दा डालना है। शुभचन्द्राचार्य ने कहा है—“छाद्यमानमपि प्रायः कुकर्म स्फुटति स्वयम्”—अर्थात् कुकर्म को चाहे जितना ही छिपाया जाय वह प्रायः अपने आप प्रकट हो जाता है।

इसीलिए गुणों को भले ही छिपाकर रखा जाय किन्तु दोषों को तो कदापि नहीं, क्योंकि गुण और सत्कर्म यदि आत्मा के भीतर छिपे रहेंगे तो वे अनन्त आत्म-शक्ति प्रदान करेंगे और दोषों का परिहार करेंगे। लेकिन यदि दोषों को दबाया गया तो वे जीवन भर साथ न छोड़ेंगे और एक न एक दिन सिंघ्र की तरह उछल कर ऊपर आ जायेंगे। तब मनुष्य को कहीं

भी शान्ति नहीं मिलेगी। दोष इतने वेग से स्फुटित होते हैं कि मनुष्य उनके धक्के को सँभाल नहीं पाता और उसका पतन हो जाता है। इसीलिए किसी विचारक ने कहा है—

पाप छिपायौ ना छिपै, छिपै तो मोटा भाग।

दावी-दूबी ना रहै, रुई लपेटी आग ॥

जैसे अग्नि को रुई में दबाकर नहीं रखा जा सकता वैसे ही दोषों को आत्मा के भीतर दबाकर रखना असम्भव है।

लेने की कला

जिन्हें कुछ सीखने या शिक्षा-ग्रहण करने की असली कला आती है, वे ससार की छोटी से छोटी वस्तु में भी कुछ न कुछ शिक्षा पा जाते हैं। पानी का एक छोटा बुलबुला भी महान सदेश दे सकता है, वगर्त लेने वाले को उसकी कला मालूम हो, अन्यथा बड़े-बड़े कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाकर भी कुछ नहीं सीखा जाता।

इस्लाम धर्म की प्रसिद्ध साध्वी रविया ने एक सूफी-सन्त के पास मोम, सुई और बाल जैसी तीन महत्त्वहीन वस्तुएँ भेजकर यह सन्देश दिया था कि मोम की तरह जलकर दूसरों को प्रकाश दो ताकि वे अपने पथ का अनुसन्धान कर सकें और ठोकर खाने से बच जायें। जैसे सुई अपने शरीर को नग्न रखकर भी दूसरों के शरीर को कपड़े सिलकर पहनाती है, वैसे ही दूसरों की निःस्वार्थ सेवा करो। ऐसा करने से तुम बाल की तरह लचकीले और कोमल बन जाओगे।

वस्तुतः एक साधारण व्यक्ति के लिए उपर्युक्त तीनों वस्तुएँ महत्त्वहीन प्रतीत हो सकती हैं किन्तु रविया जैसी विदुषी के लिए ये वस्तुएँ ही महान शिक्षा दे रही हैं। इसीलिए तो कहा गया है—

दृश्य-अदृश्य पदार्थ जो, सबसे मिलता जान।

लेने वाले ले रहे, भूले पड़े अजान ॥

ऊँचे संस्कार देना कठिन

संस्कारी और समझदार व्यक्ति को बड़े जटिल ग्रन्थों को पढ़ाने में जितना श्रम नहीं पड़ता, उससे कई गुना ज्यादा परेशानी और श्रम छोटे बच्चों को वर्णमाला का पहला पाठ पढ़ाने में उठानी पड़ती है।

यही बात सस्कारी और कुसस्कारी व्यक्ति के बारे में सत्य उतरती है। मस्कार-प्रिय व्यक्ति को ऊँची-ऊँची शिक्षाएँ और नैतिकता का ज्ञान देने में कठिनाई नहीं होती। लेकिन जो कुसस्कारों के कीचड़ में गले तक डूबे हुए हैं अथवा जिनके मन पर दुराग्रह की शिक्षा रखी हुई है, उन्हें प्रारम्भिक मस्कार देना भी बड़ी कठिन समस्या है। इस प्रसंग में एक छोटी-सी घटना का स्मरण हो रहा है—

एक वृद्धा नारी सुबह उठकर गोबर एकत्र कर रही थी। तब तक उस क्षेत्र का कोतवाल प्रातःकालीन भ्रमण के हेतु घोड़े पर सवार होकर उधर से निकला। बुढ़िया की कर्त्तव्यनिष्ठा से कोतवाल बहुत प्रभावित हुआ। उसने बुढ़िया से अपनी इच्छित वस्तु माँगने को कहा। बुढ़िया ने दो बाल्टी गोबर प्रतिदिन के लिए माँग लिया। इसी प्रकार सद्गुरु अपनी साधना से प्राप्त अनन्त सुख तथा मुक्तिदाता ज्ञान को समाज के हेतु खुले हाथों में बाँट रहे हैं किन्तु ससारी प्राणी गोबर के समान तत्त्वहीन भौतिक मुख माँग रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा ही अभ्यास पड गया है और उनके सस्कारों में विकार आ गया है।

आज की शिक्षा

प्राचीन युग में नदी और वृक्ष की तरह गुरुकुल के आचार्य बिना किसी धन की लालसा या अपेक्षा से परिचालित होकर निस्पृह भाव से विनीत गिण्यों को विद्यादान करते थे। जब शिष्य मुग्नक्षित हो जाता था तो वह गुरु के महान उपकारों को ध्यान में रखते हुए तथा गुरु के ऋण से उद्धार पाने की भावना को गिरोधार्य कर अपने घर लौटता था। उसके मन में आजीवन यह बात बनी रहती थी कि—

एकमेवाक्षरं यस्तु गुरु शिष्यं प्रबोधयेत् ।

पृथिव्या नास्ति तद् द्रव्यं, यद्वत्वा चानूणी भवेत् ॥

गुरु, जो गिण्य को एक अक्षर भी उपदेश देते हैं—उस निमित्त पृथ्वी पर ऐसा कोई द्रव्य नहीं है, जिसको देकर गिण्य उनसे उऋण हो सके।

लेकिन आज की शिक्षा का सारा स्वरूप बदल गया है। आज के आचार्य या गुरु भी विद्यादान के शुभ कार्य को जीवन-निर्वाह का माध्यम

वनाये हुए है—अधिकाधिक वेतन और भौतिक सुखो के प्रति उनमे तीव्र लगाव है। इसी प्रकार विद्यार्थी भी यह समझता है कि जब मैं गुरुओ को प्रतिमाम फीस चुकाता हूँ तो गुरु-कृपा कैसी ? दोनो के पवित्र सम्बन्धो को अर्थपिशाच ने अपवित्र कर दिया है और शिक्षा का उद्देग्य विकृत हो गया है।

ये कैसे विद्यालय ?

विद्या और विलास मे जमीन-आसमान का अन्तर है। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि दोनो मे वडा घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित हो गया है। विद्यालय तो फैशन और विलास के बडे केन्द्र बन गये है। नवयुवक-नवयुवतियाँ विद्याध्ययन की अपेक्षा फैशन-परेड मे शामिल होते दिखाई पडते हैं। लगता है कि शिक्षा का महान उद्देग्य ही पथ-भ्रष्ट हो गया है। इस सन्दर्भ मे मुझे मुप्रसिद्ध राष्ट्रसन्त उपाध्याय अमर मुनिजी का यह कथन बहुत तर्कसगत प्रतीत होता है—

“समय और परिस्थितियो ने आज गुरुकुल की पावन परम्परा को छिन्न-भिन्न कर दिया है। अध्ययन-अध्यापन की पद्धति बदलती गई, विषय बदलते गये और आज तो यह स्थिति है कि अध्ययन-केन्द्र एक मेले की, समारोह की सजा ले रहे है और गुरु अपने आपको नौकर समझने लगे हैं। शिक्षण केन्द्र विद्यार्थियो के ऐसे जमघट बन गये हैं, जहाँ वे कुछ समय के लिए आते है, साथी-दोस्तो से दो-चार गप-गप कर लेते है, रजिस्टर मे उपस्थिति लिखवा देते है, मन हुआ तो किसी अध्यापक का थोडा-सा भाषण मुन लेते है, नही तो कितावे बन्द करके डधर-डधर मटरगश्ती करने चले जाते हैं।”

आज के विद्यालय का यह कच्चा चिट्ठा है। समाज और राष्ट्र का यह परम कर्तव्य है कि वे उपाध्यायजी की इस पीडा को पहचाने और इसमे मुधार लाने का भरसक प्रयत्न करे।

उपदेशक और दीपक

रातभर जलने के बाद प्रात काल बुझते हुए दीपक ने दीर्घ निश्वास छोडकर आह भरी—“रातभर प्रकाश देकर भी मैं अपने नीचे के अन्वकार को नही मिटा सका। लगता है मेरा सारा श्रम निरर्थक ही गया।”

तब तक दीपक के पाम ध्यानमग्न उपदेशक ने बड़ी पीडा के साथ कराह भरी—“जीवनभर दूसरो को उपदेश देकर भी मैं अपने मन को नहीं समझा सका । यह मेरे जीवन की कितनी बड़ी असफलता है ।”

थोड़ी देर बाद तेल खत्म होते ही दीपक की वाती बुझ गयी और उपदेशक को प्रगाढ-निद्रा ने अपने अक मे समेट लिया ।

आत्मा की आँखें : ज्ञान और विवेक

- ज्ञान
- आत्मबोध
- सस्कार
- विवेक
- योग्यता
- आत्म-दर्शन
- गुण-मधु का सचय
- विचारो की भव्यता
- अज्ञान
- ज्ञान और क्रिया
- ज्ञान का अजीर्ण
- ज्ञान की बैटरी
- विवेक-दृष्टि
- अनुभव का ज्ञान
- उल्लू और अज्ञानी
- तत्त्व-मोती

- पानी और विचार
- कोल्हू का बैल
- कितनी चिन्ता है ?
- कुतुबनुमा की मुई
- ज्ञान की गरिमा
- पहले दृष्टि फिर सृष्टि
- ज्ञान के बीज
- लगामहीन नर
- अज्ञान की दशा
- आत्म-स्वरूप
- सुविचारो की जरूरत
- सत्पुरुषो का समागम
- घर नहीं, घर का मोह छोड़िये
- सच्चा कलाकार
- गाँड या डाँग
- प्रयोगकर्ता
- क्या अपनाना है
- काँच की आँख
- विवेक दृष्टि
- सच्चा जानकार कौन ?
- अन्धत्व
- तलवार अभिज्ञाप वन गई
- नदी का मूल स्रोत

आत्मा की आँखें : ज्ञान और विवेक

ज्ञान

प्रसिद्ध विचारक खलील जिब्रान ने लिखा है कि “जब ज्ञान इतना घमण्डी बन जाये कि वह रो न सके और इतना गम्भीर बन जाये कि हँस न सके और इतना आत्मकेन्द्रित बन जाये कि अपने सिवा किसी की चिन्ता न करे तो वह ज्ञान-अज्ञान से अधिक खतरनाक होता है।”

यह बात महत्त्वपूर्ण ढंग से कही गयी है। कुछ लोग जीवन-पर्यन्त ज्ञान का आडम्बर लिए घूमते हैं। ज्ञान कोई पर्वत की गिला तो नहीं है कि जिसे लादकर घूमते रहे, वह तो एक प्रकाश है जो कभी मन्द नहीं होता। मिथ्यात्व के आवरण को वह उसी प्रकार छिन्न-भिन्न कर देता है, जिस प्रकार सूर्योदय का प्रकाश अन्धकार को।

आत्मबोध

कहा जाता है कि दृष्टि बदलने से सृष्टि बदलती है। नारी की कञ्चन-काया के प्रति आकर्षित होकर अज्ञानी व्यक्ति अन्धा हो जाता है। किन्तु जब ज्ञान की प्रखर रोगनी उसके आसक्त हृदय पर पडती है तब वह उस नारी को मिट्टी के पुतले की तरह नग्न समझकर उससे दूर भागता है। यदि ज्ञान और विवेक का सहारा उसे न मिले तो वह मृग-मरीचिका की तरह छलना में पडा रहता है। अतः आत्मबोध अथवा आत्मज्ञान के बिना मनुष्य का अनामक्त होना असंभव है।

संस्कार

आज का मानव संस्कारविहीन होता जा रहा है। उसे अपने लक्ष्य

का भी ज्ञान नहीं है। वह अघेरे में भटक रहा है। बाल्यावस्था से ही जो कुसस्कार उसके पीछे लग जाते हैं, वे जीवन के आखिरी छोर तक पीछा नहीं छोड़ते। मैं सोचता हूँ कि गलत सस्कार ही क्यों डाले जायँ? किसान एक ही खेत में गन्ने और अफीम की खेती करता है किन्तु दोनों के गुण अलग-अलग हैं। जमीन, जल और किसान एक ही होने पर भी बीज में अंतर होने के कारण उसके विभिन्न रूप हमारे समक्ष उभर कर आते हैं। कहावत है कि 'बोया पेड बबूल का आम कहाँ से होय।' गलत बीजों का वपन करना ही गलत है। बाल्यावस्था से जैसे सस्कार डालेंगे, फल भी वैसा ही पायेंगे। गलत सस्कारों की छाया में रहकर जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए।

विवेक

अज्ञानदशा से प्रेरित होकर प्राणी क्या-क्या नहीं कर डालते? बन्दर के हाथ में तेज छुरी देने पर किसका भला हुआ है? आप एक बच्चे के हाथ में दियासलाई देकर सुख की नीद सोना चाहते हैं? अगर बच्चे को दियासलाई का सही उपयोग नहीं मालूम है तो वह अपने घर में ही आग लगा देगा और तब आप चिल्लाते हुए भागेंगे। इसी प्रकार मनुष्य के पास जो धन-वैभव-बल आदि वस्तुएँ हैं उनका सदुपयोग होना चाहिए लेकिन यह सदुपयोग बतायेगा कौन? यह तो विवेक-बुद्धि के द्वारा ही जाना जा सकता है, अन्यथा आप इन वस्तुओं से स्व और पर का विनाश कर डालेंगे। अतः विवेक की शरण प्राप्त करते हुए जीवन को सही मार्ग पर लगाना चाहिए।

योग्यता

स्वामी विवेकानन्द का कहना था कि 'मनुष्य की योग्यता का अनुमान उसकी गलतियों से मत लगाओ।'

हम गलती भी करते हैं और अपने को बड़ा योग्य समझते हैं। यही तो दुर्भाग्य है। अपनी योग्यता के नशे में हम इतने अयोग्य काम कर लेते हैं कि कुछ मत पूछिये। जरा विचार कर देखिये कि क्या समुद्र के मथन से उसमें मक्खन का एक टुकड़ा भी निकलेगा? सारे रेगिस्तान की रेत को पेरने पर क्या तेल की एक भी वूँद आपको मिलेगी? अगर वालू से तेल निकलने लगे तो देश की तमाम समस्याओं का समाधान हो जाये किन्तु

ऐसा कभी होता नहीं । आप दही का मथन करे और उसमे से नवनीत प्राप्त करे । तिल को पेरिये और तेल के डिब्बे भर लीजिए । जिस वस्तु की जैसी योग्यता होती है उससे वैसे ही परिणाम की कल्पना हमे करनी चाहिए, अन्यथा सारा श्रम व्यर्थ सिद्ध होगा ।

आत्म-दर्शन

रामकृष्ण परमहंस का विश्वास था कि मैले शीशे मे सूर्य की किरणों का प्रतिबिम्ब नहीं पडता । उसी प्रकार जिनका अन्त करण मलिन और अपवित्र है उनके हृदय मे ईश्वर के प्रकाश का प्रतिबिम्ब नहीं पड सकता ।

यह अनुभवसिद्ध है कि बहते हुए जल मे अपना प्रतिबिम्ब स्पष्ट नहीं दिखाई देता, परछाईं भी जल की लहरों पर नृत्य करती रहती है, लेकिन वह स्थिर नहीं हो पाती । अगर मन चंचल और अस्थिर है तो भला हम अपने को कैसे देख सकते है ? जरा जल को स्थिर होने दीजिये और तब आप अपने प्रतिबिम्ब को जी भर कर निहारिये । इसी प्रकार अपनी आत्मा को भी सकल्प-विकल्पों की चंचलता से मुक्त रखिये । वह जब उप-राम होकर पूर्ण स्थिर हो जायेगी तभी उसमे निज स्वरूप की झाँकी प्रति-बिंबित होगी, चूँकि आत्मा की अस्थिर दशा मे आत्मदर्शन कदापि संभव नहीं है ।

गुण-मधु का संचय

मैंने देखा मधुमक्षिका कितनी एकाग्रता से विभिन्न फल-फूलों का रस संचित करती है । विभिन्न फलों की डालों पर अपना सगीत छेडती हुई वह अपने कार्य को दत्तचित्त होकर सम्पन्न करती है । कभी-कभी कँटीली झाड़ियों और विषैले वृक्षों पर भी उसे जाना पडता है । लेकिन उसके मधु में तो मिठास ही मिठास है ।

उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष इस ससार मे बुराइयों को त्यागकर केवल गुणों का ही संचय करता है । इस कार्य मे कभी-कभी अवगुणी व्यक्तियों से भी सपर्क हो जाता है, किन्तु ज्ञानी के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पडता । गुण-रूपी मधु का संचय करना कठिन तो है किन्तु एकाग्रता के द्वारा उसे प्राप्त किया जा सकता है ।

विचारों की भव्यता

कभी आपने पहाड़ की ऊँचाई पर चढकर प्राकृतिक सौन्दर्य को मन

भर कर निहारा है ? आप जितना ही ऊपर चढेंगे उतना ही रमणीय दृश्य आपको देखने को मिलेगा । सरिता का वास्तविक आनन्द तो मझधार में डुबकी लगाकर ही पाया जा सकता है, किनारे पर बैठकर लहरे गिनने से नहीं । यही बात मानव जीवन में भी लागू होती है । आप विचारों की मीनार पर जितना ही ऊँचे चढते जायेंगे आपको जीवन उतना ही भव्य और दिव्य गुणों से सपन्न प्रतीत होने लगेगा । अविचारों के कीचड़ के ढेर पर बैठकर मसार की भव्यता का दर्शन पाना असंभव है ।

अज्ञान

गधे की पीठ पर महान् से महान् ग्रन्थों का ढेर आप रख दें तो इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? गधे के लिए तो वे सारे ग्रन्थ बोल स्वरूप ही हैं । उसे क्या पता कि इन ग्रन्थों में जीवन का सारा रहस्य छिपा हुआ है ।

इसी तरह छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े गीता और भागवत जैसे ग्रन्थों को खाद्य पदार्थ समझकर साफ कर जाते हैं । लेकिन क्या इससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ? उन्हें क्या पता कि इन ग्रन्थों में महान् आत्माओं के सदेश छिपे हुए हैं । उनके लिए तो ये सारी पुस्तकें खाद्य सामग्री मात्र हैं । उसी प्रकार अज्ञान-अंधकार में डूबे प्राणी को अपने निकट की महानता भी नहीं दिखलाई पडती । वह महान् आत्माओं के सम्पर्क में आकर भी अछूता रह जाता है । अतः मन के अन्धकार को मिटाने से ही ज्ञान-ज्योति उद्भासित हो सकती है ।

ज्ञान और क्रिया

महाकवि जयजकर प्रसाद ने अपनी सुप्रसिद्ध कृति कामायनी में लिखा है —

ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है,
 इच्छा क्यों पूरी हो मन की ।
 एक-दूसरे ने न मिल सके,
 यह विडम्बना है जीवन की ।

ज्ञान और क्रिया का अलगाव जीवन की बुनियादी असफलता है । रेलगाड़ी को चलने के लिए जैसे दो पटरियों की आवश्यकता होती है, वैसे ही मानव-जीवन की गाड़ी के लिए भी ज्ञान और क्रिया रूपी दो पटरियों

की जरूरत है। दोनों में से यदि एक भी पटरी खराब और निष्क्रिय है तो गाड़ी कभी सुचारु रूप से नहीं चल सकेगी।

ज्ञान का अजीर्ण

ज्यादा भोजन करने से शरीर और मन दोनों विकारग्रस्त होते हैं। शरीर में अजीर्ण हो जाता है और पाचन-क्रिया के विगड़ जाने का भय बना रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि खा लेने में बहादुरी नहीं है बल्कि उसको भली-भाँति पचा लेने में बहादुरी है। आज की सारी मुसीबतों की जड़ यही तो है कि हम ज्ञान के अजीर्ण से परेशान हैं। जहाँ देखिये वही ज्ञान बँट रहा है। किन्तु ज्ञान की गठरी लिये घूमने से पल्ले कुछ भी नहीं पडने वाला है। यदि ज्ञान के अजीर्ण से बचना है तो उसे आचरण में उतारना चाहिए, नहीं तो सारा ज्ञान व्यर्थ हो जायगा।

ज्ञान की बैटरी

एक सज्जन के पास एक बड़ी सुन्दर टॉर्च थी। वे जब चाहते उसे जलाकर अन्धेरे में प्रकाश फैला देते। इस प्रकार उन्होंने उस टॉर्च का बहुत दिनों तक उपयोग किया। लेकिन एक दिन अकस्मात् उस टॉर्च का जलना बन्द हो गया। उन्होंने आव देखा न ताव उसे पत्थर पर पटक दिया। परिणामस्वरूप वह सुन्दर टॉर्च पत्थर से टकराकर चूर-चूर हो गई। एक जानकार आदमी ने जब यह कृत्य देखा तो उसे बड़ा दुःख हुआ। उसने उस सज्जन को पास बुलाकर समझाया कि टॉर्च के न जलने का कारण बैटरी (सेल) का खत्म हो जाना है न कि टॉर्च में कोई यान्त्रिक गड़बड़ी है। बहुत से लोग अज्ञानता के कारण इस बात को नहीं समझ पाते कि आत्मा में जब तक ज्ञान की बैटरी और श्रद्धा का बल्व कार्य करेगा तभी तक वह अन्धकार में प्रकाश देगी, नहीं तो वह अपना कार्य बन्द कर देगी। अतः आत्मा में ज्ञान का सेल होना बहुत जरूरी है। प्रमादवश लोग आत्मा को ही विकारग्रस्त समझ लेते हैं जबकि गड़बड़ी कहीं दूसरी जगह होती है। हृदय की बैटरी में जिनेश्वर देव की आज्ञा का बल्व और श्रद्धा रूपी सेल लगा लेने पर अन्धकार से आप स्वयमेव मुक्त हो जायेंगे।

विवेक-दृष्टि

रवीन्द्रनाथ टैगोर का यह कथन कितना सुन्दर है कि "तुम गलतियो

को रोकने के लिए विवेक के दरवाजे बन्द कर दोगे तो सत्य भी बाहर ही रह जायेगा ।”

इस बात को प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में चरितार्थ होते देख सकता है । एक व्यक्ति केले के छिलके को बेकार समझकर रास्ते में फेंक देता है और असावधानी से चलता हुआ अन्य आदमी भूल से उस पर फिसल कर गिर पड़ता है । वह बेचारा रास्ते चलते लोगों के उपहास का पात्र तो बनता ही है साथ ही शरीर पर चोट उसे व्याज रूप में भोगनी पड़ती है । यदि उस केले के छिलके को सड़क पर न फेंक कर गाय को खिलादे तो उसका सदुपयोग हो सकता है । लेकिन इसके लिए विवेक-दृष्टि की आवश्यकता होती है । उसके अभाव में व्यक्ति गलतियाँ करता रहता है और परिणाम से दूसरों को अनावश्यक कष्ट भोगने पड़ते हैं ।

अनुभव का ज्ञान

लोग कहते हैं कि ‘किताबी कीड़ा’ बनकर क्या करोगे ? यह बात बहुत ध्यान देने योग्य है । कबीरदास ने बहुत पहले यह बात कही थी कि ‘पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पण्डित भया न कोय’ । पुस्तकीय ज्ञान पुस्तको में बन्द रहता है, वह अन्तःकरण में तभी प्रवेग पा सकता है जबकि व्यक्ति अनुभव का माध्यम अपनाये । एक उदाहरण के द्वारा इसे समझा जाये तो कहा जा सकता है कि पुस्तक का ज्ञान वह टॉर्च है जिसे जब चाहे तब जला कर प्रकाश पा सकते हैं किन्तु अनुभव का ज्ञान आँख की रोगनी की तरह है जो हमें निरन्तर प्रकाश देता रहता है । अतः ज्ञान को अनुभव से प्राप्त करना बहुत बड़ी विघेषता है, अन्यथा दुनिया का सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञान तो पुस्तको में भरा पड़ा ही है ।

उल्लू और अज्ञानी

ऐसी मान्यता है कि उल्लू को रात्रि में ही दिखाई पड़ता है । अतः उल्लू के लिए रात्रि ही दिन है । उस अन्धकार को वह प्रकाश-पुञ्ज मानता है । इसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति को भी वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता । उसे माया-मोह ग्राह्य लगते हैं और वह उसी में लिप्त रहता है । तब ऐसी स्थिति में उसमें और उल्लू में अन्तर ही क्या है ?

तत्त्व-मोती

किसी ने कहा है—

जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ ।

में वीरी वूडन डरी रही किनारे बैठ ॥

जो मनुष्य सागर की विराट लहरो के थपेडो से भयभीत नहीं होता, और लहरो की चुनौती स्वीकार करता हुआ सागर के बीच में मुस्कराता हुआ पहुँच जाता है, वह सफल गोताखोर होता है। मूल्यवान मोती भी उसी को प्राप्त होते हैं। लेकिन भय के कारण जो सागर के जल में हाथ भी नहीं डालना चाहता है उसे तो किनारे के घोघे और सीपो से ही सन्तोष करना पड़ता है। यही हाल विचार-सागर का भी है। जो ज्ञानी पुरुष इस विचार-सागर की गहराई तक पहुँच जाता है उसे ही विचारो के सुन्दर मोती प्राप्त होते हैं किन्तु जो सासारिक बन्धनो से आवेष्टित है, ज्ञान-सागर की बाह्य सीमा का ही स्पर्श कर रहा है, उसे सामान्य विचारो से ही सतोष करना पड़ता है। अतः विचार-सागर में गोते लगाकर ही तत्त्व-मुक्ता से अपने मानस को समृद्ध बनाया जा सकता है।

पानी और विचार

मानव को स्वच्छता अधिक पसन्द है। इसलिए वह हर वस्तु में स्वच्छता के सदृशन करना चाहता है। भोजन, वस्त्र, मकान आदि सभी में स्वच्छता को महत्त्व देता है। पानी भी पीते समय छानकर पीता है क्योंकि उसकी गन्दगी कहीं उसके पेट में न चली जाये और उसका कुप्रभाव उसके स्वास्थ्य पर न पड़े, इसके लिए वह कितनी सतर्कता रखता है। किन्तु विचारो का जल पीते समय वह इतनी सजगता क्यों नहीं बरतता? कौन से विचार ग्रहण करना और कौन से नहीं? अगर इतना भी ध्यान नहीं रख सकता तो क्या यह उसके लिए शोभनीय है? मेरी दृष्टि से तो यह उसकी अज्ञानता है। विचारो को ग्रहण करते समय विवेक-दृष्टि को उपयोग में लाना चाहिए, अन्यथा गन्दे विचार उसके मानसिक स्वास्थ्य को विकृत किये बिना नहीं रहेंगे।

कोल्हू का बैल

तेली के कोल्हू से बँधा हुआ बैल आँख पर पट्टी बाँधकर लगातार

एक ही धुरी पर चक्कर लगाता रहता है। वह समझता है कि उसने बहुत बड़ी यात्रा पूरी कर डाली। लेकिन कोई उसे आँख की पट्टी खोलकर यह दिखाये कि वह कितनी मीमित जगह में चक्कर काटता रहा है तो उसे कितना आश्चर्य होगा ? यही हालत ससार के जड़-बन्धनों से ग्रस्त मनुष्य की होती है। वह समझता है कि उसने बड़े-बड़े किले फतह कर लिये। घर-परिवार को ठीक से चलाया। बाल-बच्चों की हिफाजत की। लेकिन प्रश्न यह है कि उसने अपने लिए क्या किया ? वह तो ससार-सागर में गोते ही लगाता रहा है। अगर ज्ञान की आँख खोलकर देखे तो उसे केवल पञ्चा-ताप ही मिलेगा। इसलिए माया-मोह के बन्धनों में मुक्त होकर जरा अपनी ओर भी ध्यान देना चाहिये नहीं तो कोल्हू के बँल और व्यक्ति में अन्तर ही क्या रहेगा ?

कितनी चिन्ता है ?

मुक्त-गगन में उड़ने वाले पक्षियों को देखिये। वे कितनी प्रसन्नता से वायु-तरङ्गों पर थिरकते रहते हैं। यह थिरकन इसलिए है कि उनके माता-पिता ने बहुत कच्ची उम्र में उन्हें स्वतन्त्र-विचरण का अवसर देकर स्वयं को मुक्त कर लिया है। यही बात पशु-जगत की भी है। पशु अपने नौनिहालो को बहुत जल्दी मुक्त कर स्वतन्त्र हो जाता है। लेकिन मानव-स्वभाव इसके ठीक विपरीत है। यहाँ तो हर आदमी अपने बच्चे के लिए जीवनभर सोचता है, चिन्ता करता है। ऐसा लगता है कि उसे अपने बच्चे में तो कुछ सोचना ही नहीं है, बस अपनी पत्नी-बच्चे तथा अन्य सम्बन्धियों की चिन्ता लिए वह अपने जीवन की साँसें पूरी करता रहता है। सच तो यह है कि मनुष्य को व्यर्थ की चिन्ताएँ छोड़कर अपने उत्थान के बारे में चिन्तन करना चाहिए। अन्यथा सारा जीवन दूसरों की चिन्ता में व्यतीत हो जायगा और वह अपने बच्चे में कुछ भी नहीं सोच सकेगा।

कुतुबनुमा की सुई

कुतुबनुमा की सुई निरन्तर एक ही दिशा की ओर उन्मुख रहती है। कितना भी उसे हिलाडुंये या उलट-पुलट कीजिये फिर भी वह हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही मकेत करती रहती है। इसी प्रकार साधक को अपनी साधना में एकाग्रता की आवश्यकता है। दुनिया के तमाम प्रलोभनों को

छोड़कर आत्म-साधना में लग जाना चाहिए और अपनी बुद्धि की सुई को जिनेब्र देव की ओर उन्मुख रखना चाहिए। इससे स्वयं का कल्याण तो होगा ही साथ ही समाज भी सुख और शान्ति का अनुभव कर सकेगा।

ज्ञान की गरिमा

उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है कि 'नाणेण विना न ह्युति चरण गुणा'—अर्थात् ज्ञान के विना चारित्र्य-सयम नहीं होता। यह बात अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। अन्धे व्यक्ति का मार्ग-दर्शक अन्धा नहीं हो सकता। यह ज्ञान भी दो प्रकार का होता है—प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान। अवधिज्ञान, मन-पर्यवज्ञान और केवलज्ञान—ये तीन प्रत्यक्ष ज्ञान माने जाते हैं और मति-ज्ञान तथा श्रुतज्ञान परोक्ष-ज्ञान के अन्तर्गत समाहित हैं। जीवन की सम्पूर्णता के लिए दोनों ज्ञान परमावश्यक हैं। ज्ञान का प्रकाश करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से भी बढ़कर है। मोह और मिथ्या का अन्धकार मन से तभी भागता है जब उसमें ज्ञान-मूर्त्य की किरणें चमकती हैं। वस्तुतः ज्ञान के द्वारा ही जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है, अज्ञान से नहीं।

पहले दृष्टि फिर सृष्टि

कहते हैं दृष्टि बदलने से सृष्टि बदलती है। यह बात सोलह आने सत्य है। दृष्टि का मतलब अन्तर्दृष्टि है। पहले भीतर की दृष्टि बदले तब सारा नजारा बदलता नजर आयेगा। मूरदास को लोग जन्माध कहते हैं। लेकिन उनकी अन्तर्दृष्टि स्पष्ट थी, तभी तो उन्होंने कृष्ण की लीलाओं को सर्वत्र प्रतिफलित होते देखा। आत्मबोध को जाग्रत करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। आत्मबोध को जाग्रत करने में ज्ञान की मीठी तो चढनी ही पड़ेगी। उपनिषदों में यही बात दूसरे ढंग से कही गई है—

उत्तिष्ठा । जाग्रत । प्राप्यवरान्नि बोधतः ।

क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गपथस्तत्त्वकवयोवदन्ति ॥

अर्थात् उठो ! जागो ! और श्रेष्ठजनों के पास जाकर आत्मज्ञान प्राप्त करो। जैसे छुरे की धार तीखी होने के कारण उमका स्पर्श नहीं किया जा सकता, वैसे ही आत्मज्ञान के मार्ग को बुद्धिमान व्यक्ति दुर्गम बतलाते हैं। अगर हम दुर्गम चढाई समझकर मन मारकर बैठ गये तो इस पथ पर पैर कौन आगे बढ़ायेगा ? जीवन के अनुभव तो यही बतलाते हैं कि

जहाँ चाह है, वही राह है। सवाल आत्मबोध और अन्तर्दृष्टि का है। अतः इसकी शक्ति को हमें आगे बढ़ना चाहिए।

ज्ञान के बीज

किसान एक ही खेत में अफीम तथा गन्ने की खेती करता है। जैसा बीज डालता है, वैसा ही फल उसे मिलता है। क्या कारण है कि किसान, खेत, जल तथा खाद एक होने के बावजूद खेत में पैदावार अलग-अलग किस्म की होती है? कारण तो स्पष्ट है, बीज के अनुकूल ही फल होता है। जैसा पेड़ लगायेगे वैसा ही फल पायेगे। अतः मन के खेत में ज्ञान के बीज डालना श्रेयस्कर है, अज्ञान के नहीं, वरना हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ हो जायेगा। अज्ञान का बीज मन में धीरे-धीरे फलेगा-फूलेगा और एक दिन ऐसी स्थिति आ जायेगी जब हृदय पर अज्ञानता की प्रगाढ़ छाया उतर आयेगी। प्रारम्भ से ही यदि हम मन के विकारों से मुक्त रहकर ज्ञान की दिशा में अग्रसर हो तो आगे का जीवन भी सफल होगा।

लगामहीन नर

बालक के हाथ में दियासलाई सौंपकर कोई भी सुख की नींद नहीं सो सकता। क्या पता वह कब घर-संपत्ति को आग लगा दे? क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, इसे भला वह कहाँ जानता है? उसके लिए तो आग लगाना एक कौतूहल है, किन्तु ससार के लिए तो आग लगाना विनाश है। सत और फकीरो के स्वभाव को लेकर कहा जाता है कि 'आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूँक।' पता नहीं बच्चे को कब मौज आये और कब वह अपना ही झोपड़ा फूँक दे। यह सारा खतरा अज्ञानता के कारण है। अगर मन में ज्ञान की ज्योति जल रही है तो इस प्रकार के खतरे का सामना किया जा सकता है। विवेकवान् पुरुष बड़े समय से किसी निर्णय पर पहुँचते हैं। किन्तु विवेक के अभाव में अनर्थ सम्भव है। धन-दौलत तथा शारीरिक बल रहते हुए भी यदि विवेक का अभाव है तो उस व्यक्ति के कल्याण की बात नहीं सोची जा सकती। इसलिए कहा गया है कि—निरकुश हाथी और लगामविहीन घोड़े की तरह ज्ञान की लगाम से विरत मनुष्य स्वच्छन्द बन जाता है और विनाश की ओर उन्मुख होता है।

अज्ञानी की दशा

ऋग्वेद में कहा गया है—“पश्यदक्ष्णवान् नविचेद् अन्ध”—जिसके

आँख है, जो जानती है, वही देखता है, अन्धा तथा अज्ञानी देखने में असमर्थ होता है। विचार करने पर यह बात इस ससार पर पूरी तरह सत्य उतरती है। उल्लू और चर्मचिड़ी को अन्धकार भी प्रकाश-पुञ्ज जान पड़ता है और दिन के प्रकाश को वे अन्धकार का समूह समझते हैं। उसी प्रकार जिनके ज्ञान-नेत्र बन्द हैं, उन्हें सासारिक विषयों में ही आनन्द की प्राप्ति होती है। किन्तु जो इस ससार की क्षणभंगुरता से परिचित है, जो मायावी दुनिया के दाँव-पेच से सजग हैं, उन्हें तो इन सासारिक विषयों से जरा भी आसक्ति नहीं होती। ससार के भोग-विलास में वास्तविक आनन्द की खोज अज्ञानता की सबसे बड़ी पहचान है। जैसे रेगिस्तान में जलती बालू के भीतर ठण्डे जल की प्राप्ति असम्भव है, वैसे ही अज्ञानी के मन को वास्तविक शान्ति की प्राप्ति भी सम्भव नहीं है।

आत्म-स्वरूप

अजस्र धारा के प्रवाहित नीर में कही स्पष्ट प्रतिबिम्ब झलकता है ? जब तक जल अस्थिर एवं चंचल है, तब तक मुँह का प्रतिबिम्ब कैसे दिखाई देगा ? पानी के स्थिर होने पर एवं उसके मल के नीचे बैठने पर ही मुखाकृति स्पष्ट हो सकती है। मन की चंचलता ज्ञान के द्वारा ही समाप्त हो सकती है। चंचलता तो विकार की जननी है। मन के स्थिर होने पर आत्म-बोध के सोपान पर चढ़ने का सुअवसर मिलता है। अतः आत्मा जब सकल्प-विकल्प के झंझावात से उपराम हो जायेगी और स्थिरता की ओर अग्रसर होगी तभी उसमें अपने स्वरूप को जानने की योग्यता आयेगी।

सुविचारों की जरूरत

ससार में जीवन-ज्योति प्रज्वलित रखने के लिए मनुष्य को भोजन, आवास तथा वस्त्र की आवश्यकता रहती है। प्रकृति का विधान भली-भाँति चले इसके लिए ससार को सूर्य के प्रकाश की, चन्द्रमा की शीतल किरणों की तथा मेघ के हृदय में जन्म लेने वाली वर्षा की जरूरत पड़ती है। ससार में जीवन-पद्धति सुचारु रूप से चल सके तथा आदर्श गृहस्थ-जीवन का निर्माण हो सके, इसके लिए महापुरुषों के पावन-विचारों की आवश्यकता होती है। राम, कृष्ण, महावीर और बुद्ध जैसे विशिष्ट महान् आत्माओं की पवित्र वाणी में वह शक्ति रही हुई है जिसके द्वारा समस्त ससार को बदला जा सकता है।

सत्पुरुष का समागम

द्विवेदी-युग के एक बड़े प्रसिद्ध कवि 'श्री गयाप्रसाद गुक्ल सनेही' ने दीपक की आत्म-कथा लिखते हुए कहा है—“जलना हो जिसे वो जले मुझ-सा, बुझना हो जिसे वो बुझ जाये मुझ-सा ।” मैं भी सोचता हूँ कि जलने और बुझने की जो मवसे आदर्ग स्थिति है वह दीपक की ही है । लेकिन दीपक मे आप कितना ही तेल भग् दे, उमका जव तक अग्नि से सम्पर्क या साक्षात्कार नही होगा तव तक वह प्रज्वलित नही हो सकता । उसी प्रकार हमारे हृदय मे श्रद्धा रूपी तेल के रहते हुए भी ज्ञान-ज्योति के अभाव मे मुक्ति सम्भव नही है । यह ज्ञान-ज्योति हम सत्पुरुषो के समागम मे ही प्राप्त कर सकते है ।

घर नहीं, घर का मोह छोड़िये

जव तेली को कोल्हू से तेल पेरना होता हे तो वैल की आँखो पर पट्टी बाँध देता है ताकि उसे चक्कर का आभास न हो । वैल वेचारा अपनी एक परिधि पर मूक-भाव से स्वामी के आदेगानुसार चक्कर काटता रहता है । यही हाल सासारिक विषयो मे लिप्त प्राणी का है । वह घर-गृहस्थी के प्रपच मे इतना उलझ जाता है कि उसके वाहर सोचना ही नही चाहता । जवकि आवश्यकता इस बात की है कि घर की चौहद्दी से ऊँचे उठकर उसके वाहर देखे । अन्यथा वह तेली के वैल की तरह एक सीमित दायरे मे चक्कर लगाता ही रह जायगा । मुझे इस सन्दर्भ मे श्रद्धेय उपाध्याय अमर मुनिजी की विचारपूर्ण रचना 'चिन्तन की मनोभूमि' का एक प्रसग स्मरण आ रहा है । एक वार मुनिजी विहार-काल मे एक आश्रम मे ठहरे हुए थे । एक गृहस्थ आये और गीता पढने लगे । इतने मे एक सन्यासी आया और कहने लगा—“पढी गीता तो घर काहे को कीता ?” मुनिजी ने यह बात सुनी तो सन्यासी से पूछा कि—“क्या गीता और घर मे कुछ परस्पर वैर है ? यदि वास्तव मे वैर है तो गीता के उपदेशक श्रीकृष्ण का भी गीता से वैर होना चाहिए और तव तो आप जैसे दो-चार साधुओ के अतिरिक्त अन्य किसी की भी गीता के उपदेश से मुक्ति नही होगी ।” सन्यासी ने प्रत्युत्तर मे कहा—“हमने तो घर छोड दिया है ।” मुनिजी ने कहा—“घर क्या छोडा है, एक घोसला छोडा तो दूसरे कई घोसले बना लिये । कही मन्दिर, कही मठ और कही आश्रम खड़े हो गये । फिर घर कहाँ छूटा ?” सन्यासी ने कहा—“हमने इन

सबका मोह छोड़ रखा है।” मुनिश्री ने बतलाया—“हाँ, यह बात कहिये। असली बात मोह छोड़ने की है। घर में रहकर भी यदि कोई घर का मोह छोड़ सकता है तो बेडा पार है। घर बन्धन नहीं है, घर का मोह बन्धन है।”

सच्चा कलाकार

कलाकार का महत्त्व इस बात में कि वह मिट्टी को मूर्ति का रूप प्रदान करे। साधारण को असाधारण में बदल दे—क्योंकि कलाकार अपनी सृष्टि का प्रजापति होता है। एक मूर्तिकार अनगढ़ पत्थर को हथौड़े तथा छेनी के माध्यम से एक सुन्दर मूर्ति का आकार दे देता है। इसी प्रकार महापुरुष भी समाज के अज्ञानी मनुष्यों तथा साधारण जीवों का मार्ग-दर्शन करते हुए नव-निर्माण के अक्षय प्रेरणा-स्रोत बन जाते हैं। अपने को बनाना आसान है, किन्तु दूसरे को निर्मित करना कठिन है। सच्चा कलाकार अथवा महापुरुष तो वही है जो अज्ञानरूपी अन्धकार को दूर कर मानव-समाज को एक तेजस्वी व्यक्तित्व दे, और बुराडियों से सघर्ष करते हुए नयी जीवन-दृष्टि की स्थापना करे।

गॉड या डॉग

भाषा का छल बहुत मगहूर है। अँग्रेजी तथा विश्व की अनेक भाषाओं में भाषागत चमत्कार के उदाहरण मिलते हैं। अँग्रेजी में कुत्ते को डॉग (Dog) कहते हैं। लेकिन इसकी वर्तनी (स्पेलिंग) उलट देने से डॉग का गॉड (God) बन जाता है जिसका अर्थ होता है ईश्वर या परमात्मा। जरा सा उलट-फेर होने से अर्थ ही बदल जाता है। मानव चाहे तो अपनी विवेक-बुद्धि से अपने प्रतिकूल आचरणों को परिवर्तित कर सकता है। मनुष्य अपने कुविचारों से कुत्ता बनता है और सुविचारों से परमात्मा। कुत्ता या परमात्मा बनना उसके ही हाथ में है, वह जो भी चाहे बन सकता है।

प्रयोगकर्त्ता

स्याही की एक बूँद सुन्दर से सुन्दर चित्र को भी गन्दा या भद्दा कर डालती है, किन्तु उस बूँद का सदुपयोग करके हम किसी महापुरुष का निर्मल चरित्र भी अंकित कर सकते हैं। अर्थात् एक ही वस्तु के सुन्दर और असुन्दर दोनों पक्ष हमारे सामने आते हैं। हम जिस रूप में उस वस्तु का प्रयोग करते हैं, वही महत्त्वपूर्ण है। छुरी और काँटे से मनुष्य खाना खाते हैं और

उसी से वे किसी की आँख भी फोड़ सकते हैं। विश्व की प्रत्येक वस्तु का प्रयोक्ता मानव है। ससार की महान् प्रयोगशाला में हम विभिन्न रसायनों का सदुपयोग अथवा दुरुपयोग स्वतन्त्रतापूर्वक करते हैं। अतः अपनी विवेक-बुद्धि को सन्तुलित करके मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है।

क्या अपनाना है ?

चाणक्य नीति में कहा गया है कि —

अनन्त शास्त्रं बहुला च विद्या, अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च ।

यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात् ॥

तात्पर्य यह है कि ससार में शास्त्रों का ज्ञान अनन्त है, विद्याएँ अनेक हैं। लेकिन समय थोड़ा है और विघ्न-बाधाएँ अनेक हैं। अतः जैसे हम जलमिश्रित दूध से शुद्ध दूध ग्रहण कर लेता हैं उसी तरह जो पदार्थ सारभूत लगे उसे तत्काल ग्रहण कर लेना चाहिए। हमें क्या ग्रहण करना और क्या त्यागना है ? इसका विवेक निरन्तर बनाये रखना होगा। सत्य जीवन का सौरभ है, असत्य जीवन की दुर्गन्ध है, क्षमा जीवन की सुगन्ध है और क्रोध जीवन की बदबू है। अतः हमें इनमें से क्या अपनाना है, इसका निर्णय तो हमारी विवेक-वृत्ति ही कर सकती है।

काँच की आँख

एक राजस्थानी कहावत है कि—‘आँख कान में चार आँगल रो फरक’। लेकिन यह चार अंगुल का फर्क भी आकाश-पाताल के जितना अन्तर ला देता है। इसीलिये लोग कहते हैं कि आँखों की देवी पर विश्वास करो, कानों की सुनी पर नहीं। लेकिन आँख-आँख में भी भेद होता है। कुछ लोग नेत्रों में विकार आ जाने पर काँच की आँख लगा लेते हैं। ऊपर से देखने में तो असली और काँच की आँख में कोई अन्तर नहीं दिखाई पड़ता। किन्तु काँच की आँख चैतन्य-तत्त्व से हीन होने के कारण देखने में असमर्थ होती है। वह फैशन का कार्य कर सकती है किन्तु देखने का नहीं। असली आँख होने पर भी कुछ लोग दृष्टिहीन जैसा आचरण कर बैठते हैं। उचित-अनुचित का विवेक छोड़कर जो मनचाहा कार्य करते रहते हैं उनकी आँखों के सम्बन्ध में क्या कहा जाय ? वे तो असली होते हुए भी काँच की आँख की तरह सच्चाई की प्राप्ति में असमर्थ हैं।

विवेक-दृष्टि

दशवैकालिक मूत्र मे कहा गया है कि—

से जाणमजाणं वा कट्टु आहम्मियं पयं ।

संवरे खिप्पमप्पाणं बीय तं न समायरे ॥

अर्थात्—विवेकवान् व्यक्ति जाने-अनजाने में यदि कोई पाप कर्म कर बैठे तो अपनी आत्मा को गीघ्र ही उससे मोडे और दुवारा वह कार्य न करे। परलोक में दो ही वस्तुएँ साथ में चलती हैं—पाप और पुण्य। वाकी सब पौद्गलिक वस्तुएँ यही रह जाती हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या त्यागना चाहिए? इसका विचार करने का नाम ही विवेक है। तथागत बुद्ध से किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि मनुष्य की आत्मा के पवित्र होने के क्या साधन हैं तब बुद्ध ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा—

कम्म विज्जा च धम्मो च सील जीवितमुत्तम ।

एतेन मुक्त्वा सिज्झंति न गोत्तेन धनेन वा ॥

अर्थात्—कर्म, विद्या, धर्म, गील तथा सदाचार इन्हीं से मनुष्य की आत्मा की शुद्धि होती है, धन और गोत्र से नहीं। अगर ऐसा न होता तो ससार के सभी धनी प्राणी तथा उच्च गोत्र वाले व्यक्तियों की आत्मा शुद्ध हो जाती।

सच्चा जानकार कौन ?

जीवन के लिये तीन शिक्षायें बड़ी महत्त्वपूर्ण हैं—कम खाओ, गम खार्ओ और नम जाओ। जैसे स्वस्थ जीवन के लिए कम खाना उपादेय है, उसी प्रकार सासारिक जीवन में गम खाने की आदत डालनी चाहिये। लोग कट्टु वाणी का प्रयोग करे तब भी उनसे टकराने का प्रयत्न छोड़ देना चाहिये। ज्ञान और विवेक के उपासक विनम्र होते हैं। अहंकार और अभिमान के द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। बताया जाता है कि रावण जब मृत्युशैया पर अपनी अन्तिम घड़ियाँ गिन रहा था, तब राम ने अपने अनुज लक्ष्मण को उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिये भेजा था। लक्ष्मण बड़े भाई की आज्ञा-पालन करने के लिये रावण के सिरहाने जाकर खड़े हो गये। रावण ने एक वार आँखें खोलकर लक्ष्मण को देखा पर बोला कुछ

नहीं। लक्ष्मण निराश होकर वापिस लौट आये। राम ने लक्ष्मण से पूछा कि वन्धु ! रावण से क्या-क्या ज्ञान की वाते सीखी हैं ? लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि रावण ने तो मुझसे बोलना भी उचित नहीं समझा, ज्ञान की वाते तो दूर रही। राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने लक्ष्मण से सारी स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् कहा—लक्ष्मण तुम रावण के सिरहाने खड़े होकर कैसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो ? उसके पैताने खड़े होकर प्रार्थना करो कि वह ज्ञान की विभूति तुम्हें दे। लक्ष्मण भाई की आज्ञा गिरोधार्य कर जब दूसरी बार रावण के पैरो की तरफ खड़े हुए और उन्होंने विनम्रता से ज्ञान-प्राप्ति करने की अभिलाषा प्रकट की, तब रावण ने उन्हें जीवन में सफलता प्राप्ति के अनेक महत्त्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट किये। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान-प्राप्ति के पूर्व उचित पात्र बनना परमावश्यक है, अन्यथा ज्ञान-सरिता का अवगाहन कठिन है। जो यह समझता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, वह क्या सीखेगा ? सब कुछ जानने का अहंकार तो अज्ञान का परिचायक है।

अन्धत्व

मानव-मन की यह कितनी बड़ी दुर्बलता है कि वह दूसरे को दुखी देखकर सुख का अनुभव करता है। इस भावना में मानव का क्षुद्र स्वार्थ रहा हुआ है। जीवन में इसके कई उदाहरण पाये जा सकते हैं। श्मशान में लकड़ी बेचने वाले तथा कब्रिस्तान में कब्र खोदने वाले जब किसी शव को आते देखते हैं तो बड़े पुलकित होते हैं क्योंकि इससे उनका रोजगार अथवा धन्धा चलता है। वे तो मन से यही चाहते हैं कि अधिक से अधिक शव आये ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले। लेकिन इससे बड़ी मूर्खता उनकी और क्या होगी ? वे यह नहीं जानते कि एक दिन उनकी भी यही स्थिति होने वाली है। क्या उस दिन उनके भाई-वन्धु भी उतने ही आनन्द का अनुभव करेंगे ? इस बात को कवीर ने एक बड़े सुन्दर रूपक के द्वारा स्पष्ट किया है—

माटी कहै कुम्हार से तू क्यों रौंदे मोहि ।

एक दिन ऐसा होयगा मैं रौंदूंगी तोहि ॥

जो बात कवीर माटी और कुम्हार के माध्यम से कहना चाहते हैं वह यही है कि मृत्यु का विधान गाश्वत है। हम थोड़े से लाभ के कारण

हीन-स्वार्थों की उपासना करने लगते हैं और अपनी मूल वात को भूल जाते हैं। यह हमारे अन्धत्व का ही तो प्रतीक है !

तलवार अभिशाप बन गई

किसी भी वस्तु का महत्त्व उसके दुरुपयोग अथवा सदुपयोग पर निर्भर करता है। यदि आप मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु का दुरुपयोग करे तो वह घातक साबित हो सकती है। एक राजा ने अपने सुन्दर महल में अपनी सुरक्षा के लिए एक बड़ा स्वस्थ और शक्तिशाली वन्दर पाल रखा था। वन्दर बड़ा स्वामिभक्त था और वह निरन्तर राजा की रक्षा का भरसक प्रयत्न करता था। इसी बीच राजा के एक मित्र ने उपहारस्वरूप राजा को एक सुन्दर तलवार भेंट की। राजा ने प्रसन्न होकर वह तलवार अपने वन्दर को दे दी। राजा की इस उदारता से वन्दर बड़ा प्रसन्न हुआ तथा अपने कार्य को वह और भी दत्तचित्त होकर निभाने लगा। एक दिन राजा निद्रामग्न था और वन्दर उसकी चौकसी कर रहा था। इतने में न जाने कहाँ से एक मक्खी उड़ते हुए आई और राजा की नाक पर बैठ गई। वन्दर ने एक दो बार अपने हाथों को हिलाकर मक्खी को उड़ा दिया। किन्तु मक्खी बार-बार राजा के शरीर पर आकर बैठने लगी। वन्दर ने सोचा कि इस मक्खी से स्वामी की निद्रा में विघ्न पड़ रहा है अतः इसको हमेशा के लिए उड़ा दिया जावे। वस फिर क्या था ? वन्दर ने तलवार निकाली और मक्खी पर चला दी। मक्खी तो उड़ गई किन्तु राजा के शरीर के दो टुकड़े हो गये। महल में हा-हाकार मच गया। सिपाही, मन्त्री तथा अन्य कर्मचारी दौड़े आये और क्रोधावेग में वन्दर को भी उसी तलवार से समाप्त कर दिया। एक ही तलवार से राजा और वन्दर दोनों की मृत्यु हो गई।

इस कहानी से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यदि हम बुद्धि का सदुपयोग न करे तो बड़ा भयकर परिणाम प्रकट हो सकता है। तलवार द्रुष्टों से रक्षा करने के लिए बनी है, न कि अपने आत्मीय और स्वजनो के अङ्ग-भङ्ग के लिए। इसीलिए मनुष्य को बुद्धि का वरदान मिला है कि वह मानव-कल्याण के लिए उसका उपयोग करे। अन्यथा वन्दर की तरह बुद्धि का दुरुपयोग करके न तो वह अपना भला कर सकेगा और न समाज का ही।

नदी का मूल स्रोत

किसी भी वस्तु के मूल तक पहुँचने के लिए निरन्तर गवेषणा तथा अनुसन्धान करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए यदि कोई गंगा के उद्गमस्थल को खोजना चाहता है तो उसे हरिद्वार के आगे गगोत्री तक जाना होगा। इसी प्रकार यदि हम जीवनरूपी गङ्गा के मूल स्रोत का पता लगाना चाहें तो हमें आत्मारूपी गगोत्री तक पहुँचना होगा। लेकिन यह बड़े साहस का काम है। डरपोक और कायर तो विघ्न-बाधाओं से भय पाकर मध्य मार्ग से ही पुनः लौट जाता है। लेकिन जिसमें आत्मबल है और साधना का माधुर्य है वह मूलस्रोत तक पहुँच सकता है।

इसी प्रकार ज्ञानरूपी महानदी का उद्गमस्थल खोजने के लिए ज्ञानी व्यक्ति निरन्तर जीवन की जटिल समस्याओं की गुत्थी सुलझाते रहते हैं। जितना वे जीवन के वारे में जानते हैं, उतने से ही उन्हें सन्तोष नहीं होता, बल्कि ज्ञान के अज्ञात क्षेत्रों में भी वे प्रवेश पाने का साहस करते हैं, और ज्ञान-सागर की अतल गहराई में जाकर विवेक-मुक्ता की प्राप्ति करते हैं।

जीवन के दो पहलू : सुख-दुःख

- सुख-दुःख की भाषा
- आनन्द और आवश्यकता
- शान्ति किममे ?
- मन की ट्यूनिंग
- ब्लडप्रेसर
- सुख और सतोष
- वास्तविकता
- मन की शान्ति
- सुख-दुःख
- सुख कहाँ ?
- भ्रान्ति
- सौदेवाजी
- दो प्रकृतियाँ
- चिन्ता दूसरो की नहीं, अपनी ।
- मन और मधुमक्षिका
- दो कलश

- अति-निर्वाह
- उत्तम पुरुषो का सत्सग
- सुख का नवनीत
- भक्त और मयूर
- विषय-सुख
- सुख का मूल
- परमानन्द की प्राप्ति
- महापुरुष कौन है ?
- दुःख का स्वरूप
- फेन में मक्खन की खोज
- सुत्र और दुःख
- सुख पुजाने में नहीं, पूजने में ।
- अपनी ही आत्मा
- आशा के धागे
- उस किनारे पर
- सच्ची प्रतीति
- आनन्द कहाँ है ?
- रेशम का कीट और मानव
- धर्म मुख ही वास्तविक मुख ।
- जगल में मगल ।
- जिन खोजा तीन पाइयाँ ।
- सज्जन, दुर्जन और सत
- भूल जाओ ।

जीवन के दो पहलू : सुख-दुःख

सुख-दुःख की भाषा

सुख-दुःख की भाषा कोई अलग-अलग नहीं होती जिस वस्तु से एक व्यक्ति सुख का अनुभव करता है, वही वस्तु दूसरे के लिए दुःखदायी बन सकती है। उदाहरण के लिए, जब परिवार में खुशी का तार आता है तो आत्मीय-जनो को सुख और हर्ष होता है, दुश्मनो को दुःख होता है और तार-विभाग के कर्मचारी को उसकी कोई अनुभूति नहीं होती, क्योंकि उसका काम तो तार का वितरण ही करना है। अतः एक ही तार तीन व्यक्तियों के लिए अलग-अलग अनुभूति पैदा करता है।

आनन्द और आवश्यकता

आनन्द पदार्थ में नहीं होता। एक ही सगीत को हजार बार सुनने पर उसका आनन्द समाप्त हो जाता है। यदि सगीत आनन्ददायक था तो अन्त में उसका आनन्द कहाँ गया? आनन्द का सम्बन्ध कभी-कभी आवश्यकता से भी होता है—पहली रोटी भूख लगने पर जितनी स्वादिष्ट व मधुर लगती है, उतनी दूसरी और तीसरी नहीं। एक तृपित व्यक्ति पहले शर्बत भरे गिलास के लिए मुँह माँगी कीमत दे सकता है, किन्तु दूसरे और तीसरे गिलास के लिए मोल-तोल करने लगता है।

शान्ति किस में ?

गृह-कार्य में व्यस्त गृहिणी जब अपने हाथ की चूड़ियों की खनखनाहट से परेशान हो उठती है तो हाथ में सौभाग्य सूचक एक चूड़ी को छोड़कर अवशेष सब उतार देती है ताकि काम करने में सुविधा हो। इससे पता

चलता है कि द्वैत-भावना ही कलह और सघर्ष का मूल कारण है, शान्ति तो अद्वैत में है। जब तक हममें और प्रभु में पार्थक्य है तभी तक अशान्ति और अतृप्ति है। जिस दिन दोनों एक हो जायेंगे, उसी दिन वास्तविक आनन्द-सागर में गोते लगा सकेंगे।

मन की ट्यूनिंग

कभी-कभी रेडियो संगीत प्रसारित हो रहा होता है तभी अचानक उसमें खडखडाहट होने लगती है। किन्तु उसकी ट्यूनिंग ठीक कर लेने पर फिर से मधुर स्वर-लहरी मुखरित होने लगती है। ऐसी ही स्थिति कभी-कभी मानव की भी हो जाती है। मन में विषय-वासना के कारण खडखडाहट शुरू हो जाती है, तब उसकी शान्ति भंग हो जाती है, और वह बेचैन हो उठता है। उस समय यदि वह अपने मन की ट्यूनिंग ठीक कर ले तो उसे आत्मिक शान्ति का स्वर ध्वनित होते सुनाई दे सकता है।

ब्लडप्रेसर

रक्त में वायु का प्रकोप बढ़ जाने से ब्लडप्रेसर बढ़ जाता है, वैसे ही मनुष्य में चिन्ता, द्विधा एव कलह बढ़ जाने से मन का ब्लडप्रेसर भी बढ़ जाता है और वह अशान्ति का अनुभव करने लगता है। भगवान महावीर ने एक दिन बड़ी गम्भीरता से श्रोताओं से यह प्रश्न पूछा कि दुःख का जन्म-दाता कौन है? इस गम्भीर प्रश्न का उत्तर किसी से देते न बना। सभी चुपचाप भगवान की ओर देखने लगे। भगवान ने स्वयं इसका समाधान करते हुए कहा—“जीवेण कडे ? पमाएण” आत्मा प्रमादवश कर्म करती है और उसका फल भोगती है। सारांश यह है कि कर्म ही दुःख का मूल कारण है।

सुख और सन्तोष

जैसे बालक अपनी छाया को पकड़ने के लिए घर भर में चक्कर काटता रहता है, उसी प्रकार ससार में व्यक्ति भौतिक सुख के पीछे पागल होकर घूमता रहता है। लेकिन वास्तविक सुख तो मन के सन्तोष में है। कम्प्यूटिसियस ने कहा है कि “आनन्द सन्तोष में है, कर्त्तव्य पूरा करने में है। खाने को मेरे पास मोटा अन्न हो, पीने के लिए पानी हो और तकिये के लिए मुडी हुई कुहनी हो तो फिर मुझे और क्या चाहिये ?”

वास्तविकता

जब तक इन्सान के हाथ में सच्चा हीरा नहीं आता, तब तक वह ककड-पत्थरों से मन बहलाया करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये ककड ही वास्तविक हीरे हैं। लेकिन जब वास्तविक हीरा उसे मिल जाता है तब वह ककड-पत्थर को फेंक देता है। इसी प्रकार साधक को जब अपनी आत्मा का वास्तविक परिचय मिल जाता है, तब वह उसी में रमण करता है और उसका विषय-सुख अपने आप छूट जाता है। अतः सुख तो आत्म-स्वरूप को पहचानने में है।

मन की शान्ति

रात्रि में यदि कोई व्यक्ति गरम जल को मिट्टी के पात्र में डाल देवे तो सुबह तक वह अतिशीतल हो जाता है क्योंकि शीतल बनाना पात्र का स्वभाव है। उसमें कितना भी गरम जल डाला जाय पर वह कालान्तर में उसे ठण्डा करके ही रहता है। यही बात मानव-मन की भी है। मन जब स्थिर और सम्यमित होता है तो उसमें कितना भी वासना का गरम जल डाला जाय, वह उन्हें शीतलता में परिणत कर ही देगा।

सुख-दुःख

एक कवि ने कहा है—

हर साज्ज वेदना एक नई, हर भोर सवाल नया देखा।

दो घडी नहीं आराम कही, मैंने घर-घर जा-जा देखा ॥

बात तो बड़ी सरल लगती है लेकिन है, बड़ी महत्त्वपूर्ण। गृहस्थ लोग नल से टाकी में जल एकत्र करने के लिए प्लास्टिक की नली का उपयोग करते हैं जो कभी सीधी दिखाई नहीं पड़ती बल्कि वर्तुलाकार होती है। उसमें बहता हुआ जल भी सीधा नहीं दिखाई देता बल्कि नली के आकार-प्रकार के अनुरूप हो जाता है। लेकिन वास्तविक रूप में तो जल टेढ़ा-मेढ़ा नहीं है केवल नली में पड़कर वैसा प्रतीत होता है। मासारिक जीवों के लिए सुख-दुःख की कल्पना भी ऐसी ही है। यदि मन निर्विकार है तो दुःख भी सुख स्वरूप प्रतीत होता है।

सुख कहाँ ?

कवीरदास ने लिखा है—‘कस्तूरी कुडल वसै, मृग ढूँढ़े वन माँहि।’

रक्षा करने लगा। परिणाम जो होना था, वही हुआ। उसके पास सुख-साधनों का तो अवार लग गया लेकिन सत्य उसके पास से खिसकता गया। आज हालत यह हो गई है कि सत्य तो उसने सब वाँट दिया है लेकिन सुख के साधनों को एकत्र करने में कुछ कमी नहीं उठा रखी है।

अति-निर्वाह

डमर्सन ने लिखा है कि सुख और आनंद—दो ऐसे ड्रग हैं कि इन्हे जितना भी दूसरे पर छिड़को, तुम्हें उतनी ही अधिक सुगंध आयेगी। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? सामारिक सुखों का ढेर एकत्र करने के बाद भी हमें सतोप कहाँ है? जीवन-निर्वाह के लिए तो दो रोटी, दो वस्त्र और एक साधारण मकान पर्याप्त होता है। लेकिन अति-निर्वाह के लिए तो कुवेर का सम्पूर्ण खजाना भी अपर्याप्त है। एक विद्वान ने कहा है कि सासारिक सुख तो सुपारी के समान है। सुपारी के पीछे कई लोगों को अपने दाँतो से हाथ घोना पडा है किन्तु आज तक क्या किसी का मुपारी से पेट भरा है? अतः सासारिक सुखों से तृप्ति का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तम पुरुषों का सत्सङ्ग

श्रीस्थानाङ्गमूत्र में तीन प्रकार के उत्तम पुरुष कहे हैं—धर्मपुरुष, भोगपुरुष और कर्मपुरुष। इनमें धर्मपुरुष तीर्थङ्कर, भोगपुरुष चक्रवर्ती और कर्मपुरुष वासुदेव माने जाते हैं। ऐसे उत्तम पुरुषों के सत्सङ्ग से जीवन धन्य हो जाता है। मेघ की गर्जना सुनकर जैसे मयूर थिरकने लगता है, सरोवर में कमल खिलने पर जैसे भ्रमर गुजार करने लगते हैं, आम्र मञ्जरी की मादक सुगन्ध से जैसे कोकिला पञ्चम स्वर से तान सुनाने लगती है, वैसे ही उत्तम पुरुषों के आगमन से चतुर्दिक् प्रसन्नता एवं उल्लास का वातावरण निर्मित हो जाता है। सुख और शान्ति की सुरसरि प्रवाहित होने लगती है।

सुख का नवनीत

दही के मथन से ही नवनीत प्राप्त किया जा सकता है, जल के मथन में नहीं। जल के मथन से तो मात्र फेन की उत्पत्ति हो सकती है। इसी प्रकार जिन्हें नाश्वत-सुन्नरूपी नवनीत की आवश्यकता होती है वे आत्म-तत्त्व का मथन करते हैं, भौतिक ऐश्वर्यों का नहीं। किन्तु आज का मानव

भोग-विलास की अवाध सरिता में प्रवाहित होकर सुख के किनारे खोज कर रहा है जो सर्वथा असभव है ।

भक्त और मयूर

मेघ की गर्जना सुनकर जब मयूर की वाणी मुखरित होती है और वह अपने पखो को प्रसारित कर नृत्य करने लगता है उस समय यदि कोई उसे पूछे—“मयूर, तू क्यों इस तरह उन्मत्त होकर कूकता है ?” तब मयूर स्वाभाविक रूप से कहेगा “यह मेरा स्वभाव है, मेरे मन की तरङ्ग है किसी के कहने से न मैं नृत्य करता हूँ और न सगीत ही सुनाता हूँ ।” भगवान की अमृतमय वाणी को सुनकर भक्तजन का मन-मयूर भी इसी प्रकार थिरकने लगता है । यह भक्त के मन की एक आनन्द-तरङ्ग है । उसे स्वाभाविक हर्ष की अनुभूति होती है ।

विषय-सुख

सिन्दूर प्रकरण में यह बतलाया गया है कि जो व्यक्ति आलस्य और प्रमाद के वश समय नष्ट कर रहा है वह अज्ञानी मनुष्य सोने की थाली में मिट्टी भर रहा है, अमृत से पद-प्रक्षालन कर रहा है, श्रेष्ठ हाथी पर ईंधन ढो रहा है, और चिन्तामणि रत्न के द्वारा काग उड़ाने का प्रयत्न कर रहा है । मैं इस सूक्ति में एक बात और जोड़ देना चाहता हूँ कि वह अज्ञानी व्यक्ति है जो कच्चे सूत से बने पलंग पर निर्विघ्न निद्रा लेने का प्रयास करता है । ऐसा व्यक्ति पलंग पर बैठते ही धराशायी हुए बिना नहीं रह सकता । अतः इन्द्रियजनित सुखों पर जो व्यक्ति आसक्त होकर परम सुख की कल्पना करे तो यह उसकी अज्ञानता ही मिद्ध होगी ।

सुख का मूल

धूप से मत्पत मनुष्य के लिए वृक्ष की छाया अधिक महत्त्वपूर्ण होती है । घोर अन्धकार में दीपक का प्रकाश अधिक महत्त्वपूर्ण होता है । उसी प्रकार जिसने ससार की विपत्तियों को कभी देखा नहीं है, जिसके शरीर पर ग्रीष्म ऋतु की जलती हुई धूप बिखरी ही नहीं है उसके लिए सुख और छाया का क्या महत्त्व है ? हिन्दी के सुकवि सुमित्रानन्दन पन्त ने लिखा है—

जो सोये स्वप्नों के तम में वे जागेंगे यह मत्य बात ।

जो देख चुके जीवन-निशीथ वे देखेंगे जीवन प्रभात ॥

कस्तूरी हिरण की नाभि में रहते हुए भी वह भ्रमवग बाहर घास-पात में दूढ़ता रहता है। वह उस गध के मुख्य केन्द्र को नहीं पहचान पाता। इसी प्रकार वास्तविक सुख तो मानव के अन्तर में निहित है किन्तु भ्रमवग वह सासारिक विषय-वासना में सुख की खोज कर रहा है। क्या यह उसका पागलपन नहीं है ?

भ्रान्ति

कुत्ते के सामने यदि दर्पण रख दिया जाये तो वह अपने प्रतिबिम्ब को ही अपना परम शत्रु समझकर उस पर आक्रमण कर बैठता है। उसे अपनी पहचान भी विस्मृत हो जाती है। उस प्रतिबिम्ब पर वह दाँतो और नाखूनो से भाँति-भाँति के दाँव-पेच दिखाता है और लडते-लडते थककर चूर हो जाता है। यदि सामने से दर्पण न उठाया जाये तो संभव है वह अन्तिम दम तक लडता रहे। ऐसे ही मनुष्य भी भेद-भाव की भ्रान्ति में पडकर अपने से ही मर्घर्ष करता रहता है। उसे यह नहीं पता चलता कि वह जिनसे लड रहा है वे भी उसके अपने ही हैं। यह भ्रान्ति ही दुःख का कारण है।

सौदेवाजी

आजकल का सारा व्यवसाय सौदेवाजी और लेन-देन पर टिका हुआ है। जिसको लेन-देन की कलावाजी मालूम है, वह व्यवसाय में उतनी ही सफलता हस्तगत करता है। लेकिन कुछ लोग भगवान की भक्ति और उपासना में भी सौदेवाजी की कला दिखा रहे हैं, जो अनुचित है। भगवान का भजन क्यों करते हैं ? दुःख दूर करने के लिए ? लाँटरी के नम्वर लाने के लिए ? अथवा आनन्द प्राप्ति के लिए ? यदि इस प्रकार प्रभु के साथ सौदेवाजी करेंगे तो घाटा ही होगा, लाभ नहीं।

दो प्रकृतियाँ

कुत्ते को जब कोई लाठी से मारता है तो वह लाठी को ही मुँह से पकड़ता है और ममझता है कि लाठी ही उसे मार रही है। वह मारने वाले को नहीं देखता और न उस पर आक्रमण करता है। लेकिन सिंह की प्रकृति हममें भिन्न होती है। वह लाठी को नहीं पकड़ता परन्तु मारने वाले पर ही सीधा आक्रमण करता है। इसी प्रकार ससार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक वे हैं जो दुःख में घबड़ाते हैं, उसे नष्ट करने के लिए प्रयत्न

भी करते हैं किन्तु उस दुःख के मूल कारण को वे नहीं खोज पाते। दूसरे प्रकार के लोग वे हैं जो दुःख से न घबडाकर उसके मूल कारण की गोघ करते हैं और उस कारण को ही समाप्त कर देते हैं। इसीलिए अनुभवी सज्जनो ने कहा है कि 'अधेरे मे लाठी चलाने से अपना ही सिर फूटता है'। अतः पहले दुःख का कारण खोजे और फिर उसका प्रतिकार करे।

चिन्ता दूसरों की नहीं, अपनी !

आजकल लोग दूसरों की चिन्ता से बहुत परेगान नजर आते हैं। जिसे देखिए उसे दूसरो की चिन्ता खाये जा रही है। क्या लोग इस चिन्ता के लिए वेतन देते हैं ? अगर नहीं तो फिर यह व्यर्थ की मगजमारी क्यों ? उर्दू मे एक कहावत है—'काजी दुवले क्यों ? गहर के अदेगे से।' अतः दूसरे के अदेगे से दुर्बल होना ठीक नहीं है। उत्तम तो यह है कि हम अपनी ही चिन्ता करे, दूसरो की व्यर्थ की चिन्ता से बचे, और यही दुःख से मुक्त होने का सुन्दर तरीका है।

मन और मधुमक्षिका

मधुमक्षिका के क्रिया-कलापो को यदि हम गौर से देखे तो पायेंगे कि वह तभी तक फूँको के ऊपर मँडराती और गुनगुनाती है जब तक कि उमे रस नहीं मिलता। उसका प्रयोजन तो तभी सिद्ध होता है जब उसे रस का आस्वादन हो जाये। रस मिलते ही वह विल्कुल शान्त, मौन और निश्चेष्ट हो जाती है। इसी प्रकार मनरूपी मधुमक्षिका को जब तक पवित्र विचारो का रस नहीं मिलता, तब तक वह सासारिक वासनाओ के ऊपर मँडराता रहता है। यदि उसे आध्यात्मिक जीवन-का रस मिल जाये तो सत, चित् और आनन्द के सागर मे वह गोते लगाने लगे।

दो कलश

मानव जब जीवन-यात्रा प्रारम्भ करने के पूर्व ईश्वर से आशीष माँगने गया तो भगवान ने उसे दो कलश दिये—एक सुख मे परिपूर्ण था और दूसरे मे मृत्यु भरा हुआ था। ईश्वर ने मनुष्य को मलाह दी—मृत्यु की रक्षा करना और सुख का अधिकाधिक वितरण करना। जब इन्सान धरती पर आया तो प्रभु का आदेश भूल गया और विपरीत आचरण करने लगा। उमने मृत्यु को वाँटना शुरू किया और सुखो की ज्यादा से ज्यादा

परमानन्द की प्राप्ति

जो परमानन्द की प्राप्ति करना चाहते हैं, वे अपनी समस्त इन्द्रियों को कच्छप की भाँति अन्दर में समेट लेते हैं अर्थात् वहिर्मुखी से अन्तर्मुखी हो जाते हैं। क्योंकि बाह्य भौतिक मुखों का प्रकाश तो जुगनू की तरह है जो केवल नेत्रों को भ्रम में डालने वाली पालिस की एक चमक है, वास्तविकता कुछ भी नहीं होती। किन्तु अन्तर्-आत्मा में तो ज्ञान का प्रकाश है, शान्ति का साम्राज्य है। अतः यदि हमें परमसुख का अनुभव प्राप्त करना है तो बाहर से भीतर की ओर प्रयाण करना चाहिए।

महापुरुष कौन है ?

संस्कृत की एक सूक्ति है—पर दुःखेनापि दुःखिता विरला—अर्थात् पर-दुःख से दुःखी होने वाले व्यक्ति विरले हैं। स्वयं के दुःख से दग्ध-मानव तो ससार में सर्वत्र मिलते ही हैं किन्तु दूसरों के दुःख से सतप्त कितने हैं ? जो पर-दुःख से पीड़ित होते हैं तथा उनके दुःख निवारण का सतत प्रयास करते हैं, मैं उन्हीं को सच्चा महापुरुष मानता हूँ।

दुःख का स्वरूप

ऐसा कहा जाता है कि गेखसादी को ईद के दिन नये जूते न मिलने से बड़ा दुःख हुआ। बहुत पश्चात्ताप के पश्चात् उन्होंने मरने की ठान ली। जब वे मरने के लिए किसी उपयुक्त स्थान की खोज में चले जा रहे थे तो उनकी दृष्टि एक लगड़े भिखारी पर पड़ी। गेखसादी के मन में विचार आया कि मैं जूते न पाने के कारण मरने जा रहा हूँ किन्तु इस बेचारे के पास तो टाँग भी नहीं है। इस दृश्य को देखकर वे वापस लौट पड़े और मृत्यु का विचार ही मन से निकाल दिया। अतः जिसने कभी दुःख देखा ही न हो उसे भला दुःख की प्रतीति कैसे होगी ? गोस्वामी तुलसीदास ने इसीलिए तो लिखा है—

“जाके पाँव न फटी विवाई ।

सो क्या जाने पीर पराई ॥”

फेन में मक्खन की खोज

प्रातः काल उठकर एक व्यक्ति सागर के किनारे जाकर उसके फेन

मे कुछ खोजने का प्रयास कर रहा था। उसी समय उसके बगल से जाते हुए एक तत्त्ववेत्ता ने बड़े स्नेह से पूछा—“बन्धु ! सागर के फेन में किस वस्तु को खोज रहे हो ?” उस व्यक्ति ने उत्तर दिया—“श्रीमान् ! मैं इस फेन में नवनीत की तलाश कर रहा हूँ।” तत्त्ववेत्ता पहले तो इस बात पर खूब हँसा किन्तु बाद में कहने लगा—“भाई ! तुम कितने नादान हो ? कहीं समुद्र के फेन से मक्खन निकलता है ? मक्खन तो दही के मथन से ही प्राप्त होता है, जल के मथन से नहीं।” उस व्यक्ति को तत्त्ववेत्ता के इस कथन में छिपी सच्चाई समझ में आ गई और वह बड़ी विनम्रता से अपनी भूल अनुभव करता हुआ घर की ओर चल पड़ा।

आज के मनुष्यों की स्थिति भी बड़ी दयनीय है। वे इस ससार-सागर के विषय-वासना रूपी जलराशि के फेन से सुख का मक्खन प्राप्त करना चाहते हैं। क्या उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता मिलेगी ? नहीं।

सुख और दुःख

कवीर ने दुःख के बारे में यह मन्तव्य प्रकट किया है—

देह घरे का दण्ड है, सब काहू को होय।

ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूरख भुगते रोय ॥

दुःख की स्थिति तो सार्वकालिक है। उससे कौन बच सका है ? किन्तु दुःख का मूलभूत कारण तो अज्ञान ही है। ज्ञान के जैसा अन्य कोई दूसरा सुख नहीं है, उसी प्रकार अज्ञान से बढ़कर भी तो ससार में दुःख नहीं है।

सुख पुजाने में नहीं पूजने में

एक दिन उपवन के समस्त पुष्प क्रोधित होकर प्रकृति से कहने लगे—“प्रकृति का यह कैसा न्याय है कि जीवन-पर्यन्त हम प्रस्तर की प्रतिमाओं को ही पूजते रहे ?” प्रकृति ने उन्हें बड़ी ममता के साथ समझाया “फूलो ! यदि तुम पाषाण-प्रतिमा का पूजन उचित नहीं समझते तो कोई बात नहीं। कल से पत्थर तुम्हारी पूजा करेंगे क्योंकि पूजन तो निश्चित है, उसके बिना ससार का काम विधिवत् नहीं चल सकता। तुम पूजा नहीं करना चाहते तो पत्थर ही तुम्हारी पूजा करेंगे।” फूलों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ यह परिवर्तन स्वीकार कर लिया।

दूसरे दिन ब्रह्ममुहूर्त्त में ही फूलों पर पत्थरों की वृष्टि प्रारम्भ हो गयी। बेचारे कोमल फूलों के अग-भग हो गये और उनका शरीर क्षत-विक्षत हो गया। फूल कब तक यह स्थिति सहन करते। घबडाकर पुनः प्रकृति के समक्ष उपस्थित हो गये और बोले—“प्रकृति हमें क्षमा करो। हमें यह पूजा भारी पड रही है। अब हम सब समझ गये कि स्वयं को पुजाने की अपेक्षा दूसरों को पूजने में ही आनन्द है।” प्रकृति ने दयाद्रो होकर फिर से नियम में परिवर्तन कर दिया और तब से फूल प्रतिमाओं के पूजन में ही आनन्द मान रहे हैं। यही बात मानव के सुख के सम्बन्ध में है। मानव-सुख पुजाने में नहीं, पूजने में है।

अपनी ही आत्मा

अपने गर्भ से उत्पन्न बालक को देखकर माँ अत्यन्त हर्ष का अनुभव करती है क्योंकि वह उसमें स्वयं को प्रतिबिम्बित पाती है। इसी प्रकार अन्तर्दृष्टा व्यक्ति भी प्रत्येक आत्मा में अपनी ही आत्मा को देखकर प्रसन्न हो उठता है। मैं और तू का भेद उसके मन से तिरोहित हो जाता है। उसके लिए तो समस्त प्राणि-समाज ही अपना है। यह साधना की उच्च भूमि है।

आशा के धागे

अनुभवी लोग कहते हैं कि ‘जब तक साँसा, तब तक आसा’ यह बात जीवन में बड़ी निर्णायक भूमिका अदा करती है। सब पूछा जाये तो सारा ससार ही आशा के धागे पर झूल रहा है। सभी इस विश्वास पर जीवित हैं कि एक दिन ऐसा आयेगा जब आनन्द रूपी वीणा के समस्त तार झकृत हो उठेंगे। वसन्त ऋतु का सुगन्धित और मादक पवन जीवन के कुम्हलाये पुष्पों को नया जीवन दे देगा। दरिद्रता के दशानन से मानव-जीवन मुक्ति प्राप्त कर लेगा और सभी क्लेश समाप्त हो जायेंगे। तब सोने से दिन और चाँदी से रातें कटने लगेंगी।

उस किनारे पर

कुछ दिन पूर्व मैंने एक कविता पढ़ी थी जिसकी निम्नलिखित पंक्तियाँ मानस में छा रही हैं—

छोड़कर निश्वास कहता है नदी का यह किनारा,
 उस किनारे पर जमा है, जगत भर का हर्ष सारा ।
 वह किनारा किन्तु लम्बी साँस लेकर कह रहा है,
 हाय रे ! हर एक सुख उस पार ही क्यों वह रहा है ?

आज राष्ट्रों की कूटनीति देखकर मुझे इन पक्तियों का बराबर स्मरण होता रहता है । प्रत्येक राष्ट्र अपने सुखों को भूलकर या उपेक्षित कर दूसरे राष्ट्रों के सुखों से ईर्ष्यादिग्ध है । भला यह कहाँ की सज्जानता है ? दूसरों को सुखी देखकर तो हमें सुखी होना चाहिए लेकिन आज हम विपरीत आचरण कर रहे हैं । हम ममझते हैं कि हमी दुखी हैं । वाकी सभी सुखी हैं । किन्तु अपने सुख को महान समझकर अपने को हीनपने से बचाना चाहिए ।

सच्ची प्रतीति

कभी-कभी मन की प्रतिक्रिया भी बड़ी विचित्र होती है । रात्रि के भयानक अन्धकार में अचानक कुत्तों के समवेत स्वर से गृह-स्वामी की नीद उचट गयी । उसे बड़ा क्रोध आया कि कुत्तों ने सुखद नीद में बाधा डाल दी अन्यथा स्वप्निल सप्ताह में खोया रहता । किन्तु जब वे सुबह उठे और उन्हें यह पता चला कि रात्रि में चोर उनके घर में चोरी करने के हेतु प्रविष्ट हुए थे और कुत्तों की आवाज सुनकर भाग खड़े हुए तो गृह-स्वामी का मन कुत्तों के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करने लगा और वे कुत्तों की प्रशंसा करने लगे ।

मन में कभी-कभी किसी घटना से प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है किन्तु जब हम उस परिस्थिति को भली-भाँति समझ लेते हैं तो मन के दर्पण में दूसरे ही भाव झलकने लगते हैं ।

आनन्द कहाँ है ?

मराठी के सुप्रसिद्ध सत ज्ञानेश्वर ने लिखा है कि 'अन्तर जितना उज्ज्वल होगा, जगत उतना ही मंगलमय होगा ।' जो आनन्द एक झोपड़ी में, तबूरे के तार में, भक्ति की धुन में, फटे वस्त्रों में और दीपक के हलके प्रकाश में आता है, वह आनन्द विराट महलों की जगमगाती रोगनी में, सगीत की महफिल में, राग-रग में नहीं मिलता । इससे ज्ञात होता है कि

आनन्द भीतिक साधनो मे नही है वल्कि आत्मा के भीतर ही है । उसी मे आनन्द को ढूढने की आवश्यकता है ।

रेशम का कीट और मानव

भ्रम के कारण हम अपने दुख का स्वतः सृजन करते हैं और उन्ही को सुख का कारण मान बैठते हैं । रेशम का कीट अपनी ही लार से अपने गरीर पर रेशम लपेटता है और सोचता है कि इससे सर्दी-गर्मी से मेरी रक्षा होगी । लेकिन यह रेशम ही उसके दुख का कारण बन जाता है । गरम जल मे उसे घण्टो तक उबलना पडता है और अत्यन्त वेदनापूर्ण मृत्यु का भीषण दण्ड भोगना पडता है । इसी प्रकार मानव-समाज विषय-रूपायजन्य पाप के लेप से अपनी आत्मा को आवृत करता है और अपार दुःख भोगता है । अतः हम अपने सुख-दुःख के स्वयं ही कर्ता और भोक्ता हैं ।

धर्म सुख ही वास्तविक सुख !

कहा जाता है कि एक वादशाह ने अपने वजीर को एक बडा कीमती दुगाला भेट किया । वजीर ने उससे नाक पोछ लिया । दरवारियो मे से किसी एक ने वादशाह से चुगली खाई कि वजीर आपके दिये हुए दुगाले से नाक पोछता है । वादशाह ने क्रोधित होकर वजीर को बुलाया और उसे नौकरी से पृथक कर दिया । ईश्वर के दिये हुए मनुष्य शरीर रूपी सुन्दर दुगाले से अधर्म और पाप करके हम भी नाक पोछने जैसी क्रिया तो नही कर रहे हैं ? इसका वास्तविक उपयोग तो धर्म-सुख एकत्र करना है । क्षणिक मुखों का सचय करके अनन्तकाल तक दुःख के बन्धन मे बँधना इसका दुरुपयोग ही कहा जायेगा ।

जंगल में मंगल

सुख बाहर है और शान्ति भीतर है, तभी तो मनुष्य बाहर को छोडकर भीतर की ओर प्रयाण करना चाहता है । वास्तविक शान्ति का साम्राज्य तो मन के भीतरी तहखाने मे विराजमान है । भीतिक सुख तो बाह्य साधनो मे अन्तर्निहित हैं, और वह क्षणिक भी हैं । अतः उसे खोजने की आवश्यकता नही । इसीलिए कहावत है—‘चार दिन की चाँदनी, फिर अन्धेरी रात’ । आनन्द और शान्ति तक पहुँचने का तो एक ही साधन है—मन की गहराई मे डूबना । जो आनन्द-सागर मे डुबकी लगा लेता है, उसे

फिर बाह्य साधनों की कोई ममता नहीं होती। उसके लिए तो जगल में भी मगल है।

जिन खोजा तिन पाइयाँ

जिसे अजीर्ण हो गया हो उसके समक्ष यदि पट्टरस व्यजत्रो से पूर्ण थाली रख दी जाये तो वह मुँह फेर लेगा क्योंकि उसे यह अच्छी तरह मालूम है कि थाली से एक ग्रास खाना भी मृत्यु को आमंत्रित करना है। इससे पता चलता है कि आनंद खाने में नहीं बल्कि तृप्ति में है, सतोप में है।

इसी प्रकार मन जब अन्तर्मुखी बनता है तब उसे अपनी आत्मा का साक्षात्कार होता है और जब आत्मदेव के दर्शन हो जाते हैं तभी अपूर्व एवं अवर्णनीय आनंद की उपलब्धि होती है। आनंद तो आत्मा का सहज धर्म है, वह तो उसी में मस्त रहती है। लेकिन इस आनंद को बाहरी और कृत्रिम सुखों में खोजना व्यर्थ है। कबीर कहते हैं—“जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ।” यदि अंतर की गहराई का स्पर्श हो गया तो सुखों का वास्तविक उत्स भी प्राप्त हो जायेगा।

सज्जन, दुर्जन और संत

एक सूक्ति है—‘परोपकाराय सता विभूतय’ अर्थात् सज्जन पुरुषों की विभूतियाँ परोपकार के लिए ही होती हैं। जो स्वयं की सुख-सुविधा का ध्यान रखते हुए अन्य के लिए भी सुखदायी हो, उसे सज्जन की उपाधि से विभूषित करना चाहिए।

लेकिन जो स्वयं के सुख के लिए चिन्ता करे और दूसरों को दुःख पहुँचाने में जरा भी हिचक न करे, वह दुर्जन है। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है—

“दुर्जनस्य विशिष्टत्व, परोपद्रवकारणम्।”

जो दूसरों को सुख-शान्ति पहुँचाने के लिए खुद अपार दुःख सहन करता है, उसे वास्तविक संत कहते हैं। ऐसे लोगों पर मुसीबतों का बोझ अधिक दिन नहीं रहता है। तभी तो कहा है—

सज्जनो के शीश पर, मकट रहेगे कितने दिन।

चाँद को घेरे हुए, बादल रहेगे कितने दिन ॥

भूल जाओ !

गत महायुद्ध की विषम परिस्थितियों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल को प्रायः १८ घंटे काम करना पड़ता था। किसी हितैषी ने उनसे पूछा कि इतनी जिम्मेदारियों से क्या आपको चिन्ता नहीं होती? चर्चिल ने बड़े नपे-तुले शब्दों में उत्तर दिया—“मेरे पास इतना समय ही कहाँ है कि मैं चिन्ता करूँ?” चिन्ता से मुक्त होने पर ही दुःखों से मुक्ति मिल सकती है। अमेरिका के एक प्रमुख डॉक्टर ने अपने वर्षों के अनुभवों के पश्चात् यह निर्णय दिया कि दुःख और चिन्ता दूर करने के लिए ‘भूल जाओ’ से बढ़कर कोई दवा नहीं है। यदि व्यक्ति शरीर और मन से स्वस्थ रहना चाहता है तो अस्वस्थता को लाने वाली सारी बातें भूल जाये। चिन्ता या उदासी के समय किसी हँसते चेहरे का ध्यान कीजिये। ऐसा वार-वार करने से दुःख की परेशानी और चिन्ता स्वतः मन से भाग जायेगी।

परिग्रह का प्रायश्चित्त : दान

- दान
- अन्तर्दृष्टा
- श्रीमताई का रोग
- जलोदर
- धनावतार या धर्मावतार
- पेट की मर्यादा
- महान् कौन ?
- तृप्ति कहाँ ?
- पापचक्र
- अनन्त भविष्य
- परोपकारी
- सेवा का मेवा
- सेवक या नेता
- असली श्रीमत
- चन्दन और लक्ष्मी
- दान का महत्त्व

- धन सरोवर
- मग्रह और वितरण
- पुण्य का हिमाव
- मृत्यु के दर्शन
- दान देने की कला
- उदारता की वरमात
- लोभ का नशा
- देने में आनन्द
- याचना किनसे ?
- वड्डप्पन का श्रेय
- कजूस का धन
- परिग्रह की निवृत्ति
- स्वार्थ का त्याग
- परिग्रह का स्वरूप
- दुःख का कारण परिग्रह
- व्यसन और परिग्रह
- अपरिग्रही का जीवन
- रुई और रुई की गांठ
- धन कब बढ़ता है ?
- अपना भी मोचे
- पारा और मोती
- लौह-चुम्बक का आकर्षण
- अनर्थों की जड़ लोभ
- मालिक नहीं, सेवक बनो
- भगवान और व्यापार

परिग्रह का प्रायश्चित्त : दान

दान

ऋग्वेद की एक ऋचा में कहा गया है कि 'दशहस्त समाहर । सहस्र हस्त सकिर ।' अर्थात् सौ हाथों से कमाओ और हजार हाथों से बाँटो । यह कितना महत्त्वपूर्ण कथन है । आज के युग में ऐसा कहाँ संभव होता है ? धन के संग्रह के पीछे लोग जी-जान से जुटे हुए हैं, किन्तु देने की प्रकृति ही समाप्त हो रही है । जिनके पास हजारों हैं, वे लाखों की चिन्ता में परेशान हैं और लाखों वाले को करोड़ों की आकांक्षा परेशान किये हुए हैं ।

यदि हम बड़ा भव्य आलीशान महल रहने के लिए बनाये जिसमें हवा के आगमन की सुविधा तो हो किन्तु बहिर्गमन की कोई व्यवस्था न करे तो क्या हम उसमें सुख का अनुभव करेंगे ? थोड़ी ही देर में हमारा दम घुटने लगेगा और खुले मैदान में आने की इच्छा होने लगेगी । यही स्थिति जीवन की भी है । यदि हम केवल धनोपार्जन के साधन जुटाते रहे और दान अथवा धन के समुचित उपयोग से विरक्त हो जावे तो फिर जीवन में भी एक प्रकार की बेचैनी पैदा होगी जो सुख की साँस न लेने देगी । हम एक विशेष प्रकार की पीड़ा से छटपटायेगे और उस पीड़ा का कहीं निदान भी न पा सकेंगे । इसीलिए तो पञ्चतंत्र में कहा गया है—

उपाजितानामर्थाना, त्याग एव हि रक्षणम् ।

तड़ागोदर-सस्थाना, परिवाह इवाम्भसाम् ॥

अर्थात्—सचय किये हुए धन का दान करते रहना ही उसकी रक्षा करना है । जैसे—तालाब के पानी का बहते रहना ही उसे गदा न होने देने का कारण है ।

अन्तर्दृष्टा

सत-कवि तुलसीदास ने लिखा है कि 'प्रभुता पाइ काहि मद नाही' — प्रभुता को पाकर भला किसे अहकार नहीं होता ? वैभव और धन का अहकार जहरीले नाग की तरह होता है, जिसे जरा भी उत्तेजित कर दीजिये कि वह अपना फण उठाकर खड़ा हो जाता है ।

लेकिन वास्तविक ज्ञानी तो वही है जो वैभव के अतल सागर के बीच रहकर भी उसमें निर्लिप्त रहता है । जैसे सरोवर का जल-वैभव कमल को आकृष्ट नहीं कर पाता, वह उससे सदैव एक हाथ ऊपर या दूर रहता है । उसी प्रकार जो ज्ञान-सम्पन्न तथा प्रजा-चक्षु हैं वे धन और वैभव की माया से निर्लिप्त रहते हैं । उनमें चंचल लक्ष्मी कोई विकार नहीं पैदा कर पाती ।

राष्ट्र-सत विनोवा भावे का यह कथन ध्यान देने योग्य है—“जिस पैसे की तुम परमेश्वर की तरह पूजा करते हो, वह पैसा परमेश्वर नहीं पिशाच है, जिसका भूत तुम पर सवार हो गया है । जो रात-दिन तुमको सताता रहता है और तनिक भी आराम नहीं लेने देता । पैसे रूपी पिशाच को तुम देवतुल्य समझकर कब तक पूजते रहोगे और नमस्कार कर कब तक अपनी नाक रगड़ते रहोगे ?

श्रीमंताई का रोग

जैसे आज कई प्रकार के रोग और व्याधियाँ प्रचलित हैं, वैसे ही समाज में इन दिनों श्रीमंताई का रोग फैलता जा रहा है । सबको श्रीमंत बनने का नशा सवार है । शरीर के स्वास्थ्य के लिए रक्त का होना तो अनिवार्य है किन्तु यदि यही रक्त सग्रहीत होकर शरीर के किसी एक अंग में रुक जाये तो क्या यह शुभ लक्षण है ? ऐसी हालत में तो डाक्टर या वैद्य की अविलम्ब शरण ग्रहण करनी पड़ेगी और रक्त-संचालन की उचित व्यवस्था करनी होगी । लेकिन आज समाज के लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा है कि सारे कष्टों का मूल धन अथवा सम्पत्ति का एक स्थान पर एकत्रित हो जाना ही है । यदि यह समाज के सभी वर्गों में बराबर संचालित होता रहे तो किसी बात की चिन्ता करने की जरूरत ही क्या है ? सारे झगड़े और वैमनस्य अर्थ के केन्द्रीकरण से ही तो जुड़े हैं । इसीलिए हिन्दी के एक कवि ने लिखा है—

पैसा बना मनुज के कर से, आज वही भगवान हो गया ।
 क्रय करता मानव का पैसा, उसका ही सम्मान हो गया ॥
 गई मनुजता दूर विश्व से, पशुता का साम्राज्य हो गया ।
 कहाँ गया वह राम-राज्य, यह देखो रावण राज्य हो गया ॥

जलोदर

जब पेट में पानी भर जाता है तब वह जलोदर की बीमारी कही जाती है । इसी प्रकार धनोदर की भी बीमारी लगती है । बड़े-बड़े राष्ट्रों में धन-संग्रह की प्रतिस्पर्धा चल रही है, गरीब देशों का शोषण कर अधिकाधिक धनवान बनने की महत्त्वाकांक्षा जागृत हो गई है । आये दिन इसी महत्त्वाकांक्षा के कारण बड़े-बड़े सघर्षों की भूमिका निर्मित होती है फिर भी ये राष्ट्र इस बीमारी से मुक्त नहीं होना चाहते । धन का दान एव उपभोग करना चाहिए, किन्तु संग्रह नहीं । देखो ! मधुमक्खियों का संचित धन (मधु) दूसरे लोग हर लेते हैं । अगर बड़े राष्ट्रों तथा व्यक्तियों को यह बात समझ में आ जाये तो ससार की अशांति में बहुत कमी आ सकती है ।

धनावतार या धर्मावतार

आज समाज में मैं देखता हूँ कि लोग धन की मदिरा में मस्त होकर बड़े गर्व के साथ घोषणा करते हैं कि मैं करोड़पति हूँ, मैं लखपति हूँ । मैं उनसे एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि तुम करोड़पति या लखपति भले ही हो किन्तु अपने मन के पति नहीं हो । वहाँ तो तुम सर्वथा कगाल हो । यह कगाली धनहीन होने से भी अधिक कष्टदायक है । धन का संचय और संग्रह कितने बड़े रूप में तुमने किया है यह महत्त्वपूर्ण नहीं है । महत्त्वपूर्ण तो यह है कि तुमने समाज या राष्ट्र के लिए कितना व्यय किया है । धर्म की उन्नति में तुम्हारा योगदान कितना है ? आज धनावतारों की कमी नहीं है, कमी है तो धर्मावतारों की ।

किसी बड़े शहर की घटना है कि एक बार एक बड़े सेठ की पत्नी बड़ी कीमती विदेशी कार में बैठकर उपाश्रय में साध्वीजी के दर्शनार्थ गई । साध्वी ने उस सेठानी से कहा—“यह गरीब वहन मेरे पास आई है, यदि सभव हो तो इसे कुछ रुपये दान स्वरूप दे दीजिये । आपके पास तो ईश्वर की कृपा से बहुत धन है ।” सेठानी ने उत्तर दिया—“साध्वीजी ! मेरे पास

घन बहुत है तो मेरे लिये है, दूसरे के लिए नहीं। ऊँट की लम्बी गर्दन काटने के लिए थोड़े ही है।” ऐसा कहकर सेठानी वहाँ से चली गई। कुछ ही दिनों के बाद सुनने में आया कि सेठानी का सबसे बड़ा लडका चोर-वाजारी में पकड़ा गया। यह है आज के शीमन्तो के मन की दरिद्रता जो अपने पैसे का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, उनकी यही तो दशा होती है ?

पेट की मर्यादा

प्रकृति ने मनुष्य के पेट को मस्तिष्क और हृदय के नीचे स्थान दिया है, मानो प्रकृति यह संदेश दे रही है कि पेट की मर्यादा को कायम रखने का काम मस्तिष्क और हृदय का है। यदि पेट अमर्यादित हो जाय तो शारीरिक विकृति के साथ-साथ मानसिक विकृति का भी खतरा है। जब मनुष्य पाव भर आटे के लिए आकाश-पाताल या जल-थल एक कर देता है, अपनी शक्ति को तिलाजलि दे देता है तो यदि पेट अमर्यादित हो जाये तब तो मनुष्य एक से एक जघन्य कार्य करने में भी संकोच नहीं करेगा। इसलिये पेट की इच्छाओं को प्राथमिक महत्त्व देने की जरूरत नहीं है। उसमें तो जितना भी डालिये स्वाहा हो जायेगा। सबाल उसको मर्यादित रखने का है।

आज घन की लालसा भी अमर्यादित होती जा रही है। ज्यादा खाने पर जो कष्ट होता है और मजबूरी से वमन के लिये प्रस्तुत होना पड़ता है, उसी प्रकार अमर्यादित घन की वाढ से भी अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। जिस प्रकार चतुर माली वगीचे के वृक्षों की अमर्यादित शाखाओं को काटकर उसे और सुन्दर बना देता है उसी प्रकार विज्ञ और समझदार प्राणी भी घन की मर्यादा को बराबर बनाये रखते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अर्थ ही सारे अनर्थों का मूल है।

महान कौन ?

एक छोटे से अनाज के कण को प्राप्त करके चीटी अपने को चक्रवर्ती समझने लगती है और ऐसा मान लेती है कि ससार में सबसे अधिक सम्पन्न वही है। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट को भी जब क्षुधा सताती है तो वह व्याकुल हो जाता है और क्षुधा-शांति के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के खाद्य-पदार्थों को खाने के लिये मँगाता है। ऐसे में चीटी महान कही जाये

या चक्रवर्ती ? चीटी की क्षुधा या तृष्णा तो एक अनाज के छोटे से कण या जल की एक छोटी-सी बूंद से शांत हो सकती है किन्तु चक्रवर्ती तो नाना प्रकार के व्यजनो का आहार करके भी अतृप्त रहता है ।

मैं समझता हूँ कि धन के विषय में भी यही बात सत्य है । लाखों और करोड़ों होने पर भी यदि अतृप्ति या असतोष है तो वह व्यक्ति की दुर्बलता है । लेकिन जो लोग थोड़े ही धन की उपलब्धि से सतोष पा लेते हैं, वे सचमुच भाग्यशाली हैं । धन की महत्ता तो सतोष में ही है । तुलसीदास ने लिखा है कि हाथी, घोड़े, रत्न, मणि और माणिक्य भी सतोष-धन की बराबरी नहीं कर सकते—

गज-धन, गो-धन, वाजि-धन और रत्न-धन, खान ।

जब आवे सतोष-धन सब धन धूरि समान ॥

तृप्ति कहाँ ?

श्री उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है—“इच्छाहु आगास समा अणतया”—इच्छा आकाश के समान अनन्त है । यह कभी तृप्त नहीं होती । इच्छा-पूर्ति का प्रयत्न क्षितिज प्राप्त करने का प्रयत्न है, जिसमें सफलता की संभावना ही नहीं है । एक अरबी कहावत है कि 'जो दौलत और इज्जत के पीछे पडा हुआ है वह उस तृपारोगी के समान है जो समुद्र के खारे जल से अपनी प्यास बुझाना चाहता है । वह जितना ज्यादा पीता है उतना ही ज्यादा और पीना चाहता है, आखिर पीते-पीते वह स्वयं ही समाप्त हो जाता है ।' आज सर्वत्र तृष्णा तथा अशान्ति का वाजार गरम है । लोगो ने अपनी छोटी-छोटी इच्छाओ के लिये बड़े-बड़े सुख त्याग दिये हैं । मुझे बहुत दिनों पूर्व समाचार-पत्र में प्रकाशित एक आश्चर्यजनक समाचार का स्मरण आ रहा है जिसमें कहा गया था कि यूरोप के एक अत्यन्त समृद्ध व्यवसायी ने गोली खाकर आत्महत्या कर ली । उसके हाथ में एक पत्र था जिसमें लिखा गया था कि मेरे पास सिर्फ दो करोड़ पौंड धन रह गया है—इसी की चिन्ता में मैं आत्महत्या कर रहा हूँ ।

विचारणीय है कि क्या दो करोड़ पौंड की राशि इतनी कम थी कि आत्महत्या करनी पड़े ? मैं समझता हूँ कि यह सारा खेल तृष्णा का है । इसके विपरीत भारतीय सत्तो और विद्वानो ने सन्तोष और अपरिग्रह को जीवन में सर्वाधिक महत्त्व दिया है । क्रांतिकारी कवीर ने तो ईश्वर से

यही प्रार्थना की थी कि हे ईश्वर, मुझे इतना ही देना जितने मे मेरा परिवार भरण-पोषण कर सके और दरवाजे पर आया कोई अतिथि भूखा न चला जाये—

साई एतो दीजिये, जामे कुटुम्ब समाय ।

मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु न भूखा जाय ॥

जब तक यह भावना न जागृत होगी, हमे तृप्ति कहाँ मिलेगी ?

पाप-चक्र

एक वार मैं घूमता-घूमता एक मिल मे चला गया । वहाँ मैंने देखा कि जहाँ मुख्य मशीन थी वहाँ एक बडा लोहे का चक्र था, जिससे तमाम चक्र सम्बद्ध होकर गतिशील हो रहे थे । बडा चक्र ही अनेक छोटे-छोटे चक्रों को चलायमान कर रहा था । उस दृश्य को देखकर मैंने मन ही मन विचार किया कि ससार मे भी तो महा-परिग्रह का बडा और दुर्निवार चक्र पाप के छोटे-छोटे चक्रों को चला रहा है । यदि यह महाचक्र बन्द हो जाये तो कई पापों से मन को मुक्ति मिल सकती है । लेकिन महाचक्र को रोकने के लिये महाशक्ति की जरूरत है । थोड़े से साहस और शक्ति के द्वारा उसे रोकना कठिन है ।

अनन्त भविष्य

रात्रि का खाया हुआ भोजन भी कल तक पचेगा या नहीं, इसका विश्वास करना कठिन है । फिर भी मानव अपने को अनन्त समझ कर रात्रि-दिन किसी न किसी आशा के कच्चे धागे के सहारे झूल रहा है । जब हमे आज के जीवन के बारे मे कुछ भी निश्चित रूप से पता नहीं है तो कल या आगे के जीवन की आशा लेकर धन-दौलत के सग्रह का क्या मूल्य ? मनुष्य भूत और भविष्य को भी वाँधने के लिए जिस प्रकार से लालायित है, यह उसकी नादानी नहीं तो और क्या है ?

भर्तृहरि ने अपने 'वैराग्यशतक' मे इस दुर्निवार आशा का बडा मुन्दर रूपक प्रस्तुत किया है । वे कहते है—आशा नाम की एक नदी है, उसमे मनोरथ रूपी जल है, तृष्णा रूपी तरंगे हैं, राग रूपी मगर हैं, विवर्त-रूपी पक्षी हैं, यह नदी वैर्य रूपी वृक्ष का नाश करने वाली है, अति गम्भीर है । उसमे मोह रूपी भवर है, उसके चिन्ता रूपी ऊँचे तट है । अत. उसे

पार करना अति कठिन है। पवित्र हृदय वाले योगिराज ही उस नदी को पार कर सके हैं एव आनन्द का अनुभव कर रहे हैं।

आधुनिक मनुष्य की अनन्त इच्छाओं तथा आशाओं के सन्दर्भ में भर्तृहरि की यह चेतावनी बड़ी समीचीन है। मनुष्य यदि अनावश्यक आशाओं से मुक्ति पा सके, तो उसके लिए अलभ्य क्या है ?

परोपकारी

अगरबत्ती स्वयं जलकर भी दूसरो के लिए सुगन्ध वितरित करती है मोमबत्ती अपने शरीर को जलाकर भी दूसरो के मार्ग अथवा घर को प्रकाशित करती है। इसी प्रकार परोपकारी व्यक्ति स्वयं कष्ट एव व्याधि को सहन कर दूसरो को सुख शान्ति प्रदान करने में नहीं हिचकता।

एक विचारक ने कहा है—दीपक जलकर भी प्रकाश देता है, पखा स्वयं घूमकर भी लोगो को शीतल हवा देता है तथा केश काले होकर भी मनुष्यो की शोभा बढ़ाते हैं। मनुष्यो ! तुम भी इनसे कुछ सीखो और परोपकारी बनो !

सेवा का मेवा

सुन्दर वृक्ष फल दे या न दे किन्तु अन्य कई प्रकार की सेवा से तो वे जन-समाज का हित-साधन करते ही हैं। सेवा का फल कभी न कभी तो मिलता ही है। इसीलिए सेवा की मधुरता प्रशंसनीय है।

गोवर्धनाचार्य ने लिखा है कि विघाता ने चन्दन के वृक्ष को फल-फूल से हीन बना दिया, तो क्या हुआ ? वह अपने शरीर से भी दुनिया के सत्ताप का नाश कर रहा है।

चन्दन की तो वात जाने दीजिये, साधारण वृक्ष भी कम सेवार्थी नहीं है। पेड़ के पत्ते, फल, छाया, मूल, बल्कल, लकड़ी, गन्ध, दूध, रस, भस्म, गुठली और कोमल अकुर तक मानव-समाज की विना किसी फीस के सेवा में लगे हुए हैं। दाता और परोपकारी व्यक्ति का जीवन भी सेवा के बदले कुछ भी न चाहकर अपने कार्य को करने में प्रसन्नता का अनुभव करना है।

सेवक या नेता

आज देश के सामने यह एक बड़ा जटिल प्रश्न उपस्थित हो गया है

कि उसे सेवक चाहिए या नेता । सर्वत्र कुर्मी के पीछे भागने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है । आन्दोलन, हड़ताल, चुनाव, नेतृत्व की होड़ और नारेवाजी के अजगरी गुजलक की चपेट में सारा देश परेगान है । लगता है देश में सेवाभाव तो कभी का समाप्त हो गया । आज सभी को मन्त्री-पद या नेतृत्व की अतृप्ति ने परेगान कर डाला है ।

आज देश को ऐसे वलिदानी, आत्म-त्यागी और मौनभाव से कार्य करने वाले सच्चे सेवक या कार्यकर्त्ता की आवश्यकता है जो नयी पीढी के समक्ष आदर्श की स्थापना कर सके । नेता तो आज मचीय अभिनेता बने हैं, जो करते कम है, कहते ज्यादा है । सेवक तो परोपकारी और विनम्र होता है, अतः देशोद्धार तथा सामाजिक उन्नति का मार्ग वही प्रशस्त कर सकता है ।

असली श्रीमंत

ईसाई धर्मग्रन्थ में लिखा है कि 'सुई के छेद से ऊँट का निकलना मभव है, पर पैसे वालो को स्वर्ग मिलना कठिन है ।' इसका कारण पैसे वालो की परिग्रह भावना और कृपणता है । धन का सचय जीवन को सुख-मय बनाने के लिए बुरा नहीं है किन्तु उसकी एक सीमा है । यदि जरूरत से अधिक सचय को ही जीवन का लक्ष्य मान लिया जाये तो जीवन एकागी और दुःखद बन सकता है ।

धनहीन व्यक्ति दरिद्री नहीं कहलाता । दरिद्रता का सम्बन्ध धन से नहीं, हृदय से है । असंतोषी श्रीमंत भी दरिद्र है जबकि सतोषी धनहीन भी श्रीमंत है । लाखो की सम्पत्ति भरकर भी यदि हृदय-कपाट बन्द कर लिये गये हो तो उससे बड़ा दरिद्र कौन होगा ?

सस्कृत में एक मूर्ति है जिसमें कहा गया है कि कृपण एवं कृपाण (तलवार) में केवल एक 'आ'कार की मात्रा का अन्तर है । गेप वाते दोनो में समान हैं, जैसे दोनो की मुष्टि दृढ है अर्थात् दोनो की मूठ जल्दी खुलती नहीं । दोनों कोप (खजाना और म्यान) में रहने वाले हैं और दोनो ही स्वभाव से मलिन (काले और मैले) है ।

चन्दन और लक्ष्मी

चन्दन का वृक्ष आजीवन विना किसी सकोच के सुगन्ध वितरित

करता रहता है, फिर भी उसके पास सुगन्ध की कभी कमी नहीं पडती। इसी प्रकार दानी व्यक्ति की लक्ष्मी कभी कम नहीं पडती। वह जितना ही देता है, उतना ही उसका धन बढ़ता जाता है। लेकिन जो धन का सचय करने में ही जीवन की सार्थकता समझते हैं, उनकी नादानी को क्या कहा जाय ?

आप मधुमक्षिका के छत्ते को जरा ध्यान से देखिये। ऐसा लगता है कि उस पर बैठी हुई मधुमक्खियाँ मानव-जाति को एक शुभ सन्देश दे रही हैं कि पुण्यात्माओं को धन का सग्रह करके अकिंचनो को वितरित करते रहना चाहिए क्योंकि उसी के कारण कर्ण, बलि और विक्रम जैसे राजाओं का सुयश इस ससार में विद्यमान है। लेकिन दान और उपयोग किये बिना मनुष्यों का मधु-धन जो चिरकाल से संचित था, आज निरर्थक हो गया। इसी दुःख से वे मधुमक्खियों की तरह पश्चात्ताप कर रहे हैं।

दान का महत्त्व

किसी वृक्ष से कोई यह पूछे कि तुमने अब तक कितने फलों का दान मानव-जाति को दिया है ? उत्तर में वृक्ष शायद यही कहेगा कि भाई ! हिसाब कौन रखे, जितना था उनना दे दिया। इसके स्थान पर यदि किसी धनवान से यह प्रश्न पूछा जाये तो वह एक-एक रुपया, आना और पैसा तक का हिसाब बता देगा।

हिसाब के प्रति यह सजगता ही दान के महत्त्व को कम कर देती है। दान न तो हिसाब की वस्तु है और न विज्ञापन की। यदि हम कुछ देने के बाद उसका प्रचार और विज्ञापन करने लगे तो यश-कीर्ति की क्षुधा की तृप्ति करने का वहाना ढूँढ रहे हैं। दान के विषय में इसीलिए कहा गया है "गुप्त दान महापुण्य"। दान देकर उसका हिसाब या प्रचार मत करो।

आपने देखा होगा कि एक किसान धान के बीज वाँस की नली में डालकर चुपचाप बोता है, जबकि दूसरा किसान मुट्टियाँ भर-भर के उछालता हुआ विज्ञापन के साथ बोता है।

चुपचाप बोने वाले किसान के खेत में बीज मिट्टी को चीरते हुए बाहर निकल आये। धरती ने हरी साड़ी पहनी। खेतों में हरियाली खिल उठी। कुछ ही महीनों में लहलहाते सुनहले पौधे धान्य राशि का उपहार लिए धरती के ऊपर बढ़ आये।

दूसरी ओर विज्ञापनप्रिय किसान भी खेत में पहुँचा। पर वहाँ क्या वचा था ? जल की घाग मिट्टी के साथ अनाज के कण भी बहा ले गयी थी।

यही वान दान के सम्बन्ध में भी समझनी चाहिए।

धन-सरोवर

ससार में रुपये-पैसे, मोना-चाँदी, जवाहिरात आदि भौतिक वस्तुओं को ही धन समझा जाता है। मनुष्य इनको ही एकत्र करने में अपने जीवन की सार्थकता समझते हैं। वे धन से तिजोरियाँ भर लेते हैं और समझते हैं कि मजबूत ताला लगी तिजोरियो, बैंक लाकरो, भूमि के अन्दर कंकरीट आदि से बने हुए तहखानो में यह सुरक्षित है और सदा इसी प्रकार सुरक्षित रहेगा लेकिन उनका यह समझना भूल है। यह तो चोर, डाकू आदि लुटेरो के द्वारा लूट लिया जाता है। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति अपने धन के सरोवर का जल समाज को वितरित करते रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यही उसका सदुपयोग है। लेकिन जो कृपण या कजूस हैं, वे अपनी तिजोरी का ताला बन्द कर स्वयं नाग की तरह पहरा देते रहते हैं जिसका लाभ न तो वे स्वयं उठा पाते हैं और न समाज ही। अनुकूल अवसर पाकर चोर या डाकू उस धन को लूट लेते हैं। इसीलिए संस्कृत में कहा गया है—

गौरव प्राप्यते दानान्नतु वित्तस्य सचयात् ।

स्थितिरुर्ध्वं. पयोदानां, पयोधीनामधस्थितिः ॥

अर्थात्—दान देने से गौरव मिलता है, धन का संग्रह करने से नहीं। देखो ! मेघ ऊँचे रहते हैं और समुद्र नीचे रहता है।

संग्रह और वितरण

किसी चिन्तक ने संग्रह और वितरण की परिभाषा देते हुए कहा है—
“संग्रह का अर्थ है सडना और वितरण का अर्थ है विकास।”

यदि हम सिर्फ संग्रह की चिन्ता करें और उसके वितरण की ओर ध्यान न दें तो वह वस्तु निश्चित रूप से सडने लगेगी। चाहे वह कितनी ही मूल्यवान और दुर्लभ वस्तु क्यों न हो, उसका वितरण आवश्यक है। यदि धनी अपने धन का, गुरु अपनी विद्या का वितरण न करें तो उस धन और विद्या का क्या लाभ ?

हम अपनी विवेक-बुद्धि पर यह निर्णय छोड़ दें कि संग्रह और वितरण

मे क्या अनुपात होना चाहिए ? यदि दोनों में सतुलन है तो दोनों का विकास स्वतः होता जायेगा, अन्यथा इसका प्रतिकूल परिणाम भी हो सकता है ।

इसीलिए 'पचत्तन्त्र' में कहा गया है कि 'धन की तीन गतियाँ होती हैं—दान, भोग और विनाश' । जो व्यक्ति न तो किसी को देता है और न स्वयं खाता-पीता है, उसके धन की तीसरी स्थिति अर्थात् विनाश ही होता है ।

पुण्य का हिसाब

'व्यासस्मृति' में प्रमगवग एक स्थल पर लिखा है कि सुक्षेत्र एवं सुपात्र में डाला हुआ द्रव्य नष्ट नहीं होता, अतः सुक्षेत्र में बीज बोओ और सुपात्र को दान दो ।

इसीलिये पुण्य का हिसाब रुपये-पैसे के लिये नहीं किया जाता, अन्यथा पैसा ही पुण्य का मानदण्ड बन जाता और ससार के सारे धनी पुण्यात्मा बन जाते । दान देने की मात्रा पर भी पुण्य का लेखा-जोखा नहीं हो सकता क्योंकि यह तो दाता की क्षमता या सामर्थ्य पर निर्भर है । जिसकी जितनी क्षमता है वह उतना ही दान दे सकता है । करोड़पति द्वारा दिये गये एक रुपये के दान से धनहीन व्यक्ति का एक रुपये का दान कहीं अधिक बढ़कर है । लेकिन इन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है दान या जो वस्तु हम देते हैं उसका उपयोग किस कार्य में हो रहा है और उसका उद्देश्य क्या है ? यदि कुपात्र को दान देकर हम सतोष कर ले तो यह तो हमारी नादानी है । एक ही भूमि और एक ही जल होने पर भी नीम और आम के फल में अन्तर होता है—एक में मिठास और दूसरे में कड़ुआहट होती है । यह मिठास और कड़ुआहट दान के विषय में भी है ।

सत्य के दर्शन

मंदिर के गर्भ-गृह में बैठा हुआ पुजारी मंदिर के उच्चतम स्वर्ण-कलश को नहीं देख सकता । उस कलश को देखने के लिये तो उसे गर्भ-गृह में बाहर आना होगा और दृष्टि को ऊपर केन्द्रित करना होगा ।

यही दशा उन धनिकों अथवा लक्ष्मी के दासों की है जो रात-दिन सिर्फ तिजोरी का चिन्तन करते हैं अथवा रात-दिन लक्ष्मी का ही स्तवन

करते हैं। उन्हें परमसत्य के दर्शन कैसे हो सकते हैं? क्योंकि परमसत्य का तिजोरी से कोई सबध नहीं है। यदि वे तिजोरी की माया अथवा आसक्ति से मुक्त होकर धर्म एव समाज की सेवा में हाथ बँटायें तो परमसत्य के दर्शन पा सकते हैं, वरना उनकी हालत मंदिर के भीतर बैठे हुए पुजारी से बहुत भिन्न नहीं है।

दान देने की कला

दान देना अति उत्तम है, किन्तु दान देने की कला भी आनी चाहिये। दान देते समय आपका मुँह पीछे की ओर हो जाना चाहिए ताकि दान लेने वाले अर्थात् याचक के मुँह की शर्म आप देख न सके।

कुछ लोग दान देते समय याचक के प्रति सवेदना अथवा सहानुभूति इसलिये प्रकट करने लगते हैं ताकि उन्हें अपने बडप्पन का सतोष हो। लेकिन यह गलत है। जिस दान में प्रचार एव अहंकार की भावना कार्यरत हो, वह दान न होकर दिखावा है, छलना है। याचक की मजदूरी से अपने अहं को सतुष्ट कर लेना स्वयं में एक महापाप है क्योंकि जो याचना करता है उसके लिए तो वह क्षण अत्यन्त लज्जाजनक तथा मरणतुल्य होता है। इसीलिये सुविज्ञो ने कहा है—'धनिको से अपने लिए धन लेते समय लेने वाले के मुख पर कालिमा छा जाती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। दूसरो के लिये समुद्र का जल लेने पर भी, मेघ काले हो जाते हैं। मेघ वेचारे अपने लिये तो समुद्र से जल की याचना नहीं करते, किन्तु याचना की दीनता उनके मुँह को काला कर देती है।'

उदारता की बरसात

आकाश में दिखाई देने वाली एक छोटी श्यामघटा क्षितिज के पास विराट रूप धारण करके सारे आकाश को आच्छादित कर लेती है। धीरे-धीरे उससे बूँदे पडने लगती हैं जो धरती की तृपा को ही शांत नहीं करती अपितु मुरझायी हुई गुल्म-लताओं तथा शुष्क प्रसूनो के मुखमंडल पर चेतना की एक नई काँति ला देती हैं। फूलों में पराग भर जाता है और पवन के सहारे उसकी मृगध चतुर्दिक् फैल जाती है। छोटी-सी बदली की महान उदारता का यह परिणाम निकलता है।

क्या आज के मनुष्य में बदली जितनी भी उदारता नहीं है? उनके

द्वार पर आये हुए गुष्क याचक जो दरिद्रता की धूप से झुलस रहे हैं तथा जिनकी झोली में दाता की याचना के अतिरिक्त कुछ नहीं है, क्या उन पर उदारता की किंचित् बरसात साधन-सम्पन्न समाज नहीं कर सकता ? यदि उन पर थोड़ी सी उदारता की बरसात हो जाये तो उनके मुखझाये और झुलसे चेहरो पर रौनक आ जाये तथा उनके मुख-कमल भी खिल उठे ?

लोभ का नशा

दगवैकालिकसूत्र में कहा गया है—‘लोहो सव्व विणासणो’—लोभ सब गुणों का नाश करने वाला है। लोभ आँख में पड़े हुए उस तिनके की तरह है जो मनुष्य को शान्ति से सोने नहीं देता। जैसे आँख की किरकिरी थोड़ी-थोड़ी देर में असहनीय पीडा पहुँचाती है, वैसे ही लोभ की वृत्ति मन को अशांत करती रहती है।

सस्कृत में एक सुभाषित है जिसमें यह मान्यता प्रकट की गई है कि लोभी मनुष्य धन को देखता है, किन्तु उससे उत्पन्न होने वाले दुःख को नहीं देखता। जैसे विल्ली दूध को देखती है किन्तु लाठी के प्रहार को नहीं देखती। वह तो समझती है कि दूध को निरापद भाव से पी लेना ही उत्तम है। लेकिन जब गृहस्थ डंडे के साथ उसका सत्कार करता है तब उसे वास्तविकता का भान होता है।

देने में आनन्द

इस्लाम के धर्मग्रन्थ कुरान में कहा गया है—‘ऐ ईमानवालो ! अपने दान को अहसान जताकर या तकलीफ पहुँचाकर वर्वाद मत करो !’ यह बात मन में रेखांकित करने योग्य है। सुन्दर वस्तु को दूसरो को देने पर जो प्रसन्नता का अनुभव मन में होता है उसकी तुलना में ब्रह्मानन्द भी नहीं ठहर सकता। लेकिन देने के बाद यदि आपने अपने अहसान को प्रचारित कर दिया या मन में यह भाव ले आये कि एक सुन्दर वस्तु को मैंने व्यर्थ में दे दिया तो समझिये सारा गुड गोबर हो गया। देते समय मन के आनन्द को ही प्रमुखता देनी चाहिये, अहसान अथवा अहकार को नहीं।

याचना किन से ?

याचना स्वयं में एक बुरी आदत है, किन्तु आवश्यकता और मजबूरी याचक को विवश कर देती है। फिर भी याचना करते समय इस बात का

ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसके सामने हाथ फैला रहे हैं स्वयं उसकी सामर्थ्य क्या है ? नमक बेचने वाले से हम हीरे की याचना नहीं कर सकते। सुगन्धित फूलों से ही इत्र निकाला जा सकता है। इसी प्रकार उदार-हृदय वाले व्यक्ति से ही धन की याचना की जानी चाहिए।

मुझे इस प्रसंग में भर्तृहरि का एक श्लोक स्मरण आ रहा है, जो उन्होंने 'नीतिशतक' में लिखा है। श्लोक का भावार्थ यह है कि 'हे मित्र चातक ! आकाश में तो अनेक मेघ निवास करते हैं, वे सभी बरसने वाले नहीं हैं। कई तो वृष्टि से पृथ्वी को गीली करते हैं एवं कई व्यर्थ ही गर्जना करते हैं, अतः मेरी बात सुन और हर एक के सामने दीन वचन मत बोल। दीनता प्रकट कर देने के बाद छिपाई नहीं जा सकती। अतः व्यक्ति को देखकर ही अपनी दीनता को प्रकट करना चाहिए।

बड़प्पन का श्रेय

धन और सम्पत्ति मनुष्य के बड़प्पन के मानदण्ड नहीं हैं, क्योंकि यह तो किसी भी माध्यम से सग्रहीत हो सकते हैं। मनुष्य का वास्तविक बड़प्पन तो उसकी उदारता में है। यदि अथाह धन-सम्पत्ति का मालिक भी कृपण एवं अनुदार है तो उसकी महानता पर प्रश्न-चिह्न लग जाता है।

दक्षिण के सुप्रसिद्ध सन्त तिरुवल्लुवर ने एक स्थल पर लिखा है कि 'उदार आदमी का वैभव गाँव के बीचोबीच उगे हुए एवं फलों से लदे हुए वृक्ष के समान है।' इसमें एक गूढार्थ छिपा हुआ है जैसे गाँव के बीचोबीच फलों से पूर्ण लदा वृक्ष हो तो जिसे जब जितनी आवश्यकता पड़ेगी वह उससे उतने फल तोड़ लेगा और अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेगा। वास्तविक उदारता ऐसी ही होनी चाहिए।

कंजूस का धन

'धम्मपद' में लिखा गया है कि 'नवे कदरिया देवलोक वजन्ति'— अर्थात् कृपण व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाते। आप पूछेंगे क्यों ? इसका सीधा उत्तर यह है कि वे अपने धन का सदुपयोग नहीं करते, जो स्वर्ग-गमन का समुचित माध्यम है।

सागर में अगाध जल है, उत्ताल तरंगे हैं किन्तु उसका जल क्षार युक्त होने के कारण उपयोग में नहीं आता। एक सोते का जल भले ही किसी की

प्यास को शान्त कर दे किन्तु समुद्र का जल तो इसमें भी असमर्थ है। इसी प्रकार कजूस की लक्ष्मी न तो स्वयं के काम में आती है और न दूसरा ही उसका उपभोग कर पाता है। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया है कि 'जो धनवान् होते हुए भी दान नहीं करता वह सबसे बड़ा दरिद्र है।'

परिग्रह की निवृत्ति

परिग्रह आत्मा के ऊपर बोझ स्वरूप एक दारुण वस्तु है। किसी कोमल वस्तु पर यदि हम बहुत बड़ा बोझ रख दें तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा जैसी कोमल वस्तु पर परिग्रह की शिला रख देने से उसके कुचल जाने का भय बना रहता है।

महापुरुषों ने परिग्रह की निन्दा करते हुए उसके घातक परिणामों से मनुष्य को सचेत किया है। साधना के मार्ग में परिग्रह से क्या बाधाएँ आती हैं इसकी ओर सकेत करते हुए श्रद्धेय उपाध्याय अमरमुनिजी ने लिखा है—“यह परिग्रह काम, क्रोध, मान और लोभ का जनक है। धर्मरूपी कल्पवृक्ष को जला देने वाला है। न्याय, क्षमा, सन्तोष, नम्रता आदि संदगुणों को खा जाने वाला कीड़ा है। परिग्रह बोधबीज अर्थात् समकित का विनाशक है और सयम, सवर तथा ब्रह्मचर्य का घातक है। यह जन्म, जरा और मरण के भय को पैदा करने वाला है। मोक्ष-मार्ग में विघ्न खड़ा करने वाला और कटुक फलों को देने वाला है। चिन्ता और शोक रूपी सागर को बढ़ाने वाला, तृष्णारूपी विष-वल्लरी को सीचने वाला, कूड़-कपट का भण्डार और क्लेश का घर है।”

स्वार्थ का त्याग

स्वार्थ की दुष्प्रवृत्ति से मुक्त होना ही वास्तविक मानव-धर्म है। पशु और मनुष्य के आचरणों की विभाजक-रेखा स्वार्थ ही है। यदि मनुष्य भी स्वार्थ में लिप्त होकर परमार्थ को तिलाजलि दे दे तो फिर उसके लिए मनुष्यत्व की कौन-सी निगानी है ?

कुत्ते को जब रोटी का टुकड़ा प्राप्त हो जाता है तो वह सबकी नजरो से दूर एकान्त में बैठकर उसका आहार करता है क्योंकि उसे इस बात का भय बना रहता है कि कहीं दूसरा जाति-भाई आकर हिस्सा न बँटा ले। यदि इस स्थिति में कोई दूसरा कुत्ता उसके पास चला जाये तो वह क्रोधित

होकर गुरीने लगता है। वह एक क्षण के लिए भी नहीं सोचेगा कि इसे भी भूख लगी होगी, अतः अपने टुकड़े से छोटा भाग इसे भी दे दिया जाये। स्वार्थ का त्याग करना तो उसे आता ही नहीं। लेकिन मनुष्य का आचरण या स्वभाव इसके विपरीत होना चाहिए। यदि वह भोजन करते समय किसी भिखारी या कगाल को देखे तो उसे अवश्य ही कुछ न कुछ भोजन देना चाहिए और इसी से उसको आनन्द की अनुभूति हो सकती है।

परिग्रह का स्वरूप

कुएँ के गम्भीर जल में आदमी डूबकर मृत्यु का आर्लिंगन कर लेता है, किन्तु यदि इस जल को विस्तृत मैदान में फैला दिया जाये तो सुकुमार बालक भी उसमें क्रीडा का आनन्द ले सकता है। इसी प्रकार अटूट धन के स्वामी यदि चाहे तो समाज को धन की गहराई में डुबा सकते हैं, मानव-समाज को अपने अपार धन की शक्ति से नियन्त्रित कर सकते हैं। यह सब सग्रह अथवा परिग्रह की माया है। किन्तु श्रीमन्त व्यक्ति की लक्ष्मी को यदि विस्तृत जन-समाज के प्राण में फैला दिया जाये अर्थात् वितरित कर दिया जाये तो सम्पूर्ण मानव-समाज सहज मन से उस लक्ष्मी का आनन्द ले सकता है। अतः परिग्रह की भावना से मुक्त होकर खुले मन से दान और अपरिग्रह की मदद से समाज को सुखी एवं प्रसन्न बनाया जा सकता है।

दुख का कारण : परिग्रह

धर्मशास्त्रों में आसक्ति-ममता को ही समस्त अनर्थों की जड़ माना गया है। इसीलिए दर्शनशास्त्र के पण्डितों ने परिग्रह की व्याख्या करते हुए कहा है—“मूर्च्छा परिग्रह” अर्थात् वस्तु पर मोह या ममत्व ही परिग्रह है। लेकिन साधारण मानस इस तथ्य को सहज स्वीकार नहीं कर पाता। जितनी चिन्ता एक बालक को अपने खिलौने की टोकरी की होती है, उतनी ही एक धनिक को अपनी तिजोरी की। जिस प्रकार बालक आसक्त होकर अपने विभिन्न खिलौनों में ही मन रमाये रहता है उसी प्रकार धनी व्यक्ति उठते-बैठते, जागते-सोते अपनी तिजोरी के बारे में ही चिन्तन करता है। बालक निद्रित अवस्था में भी खिलौनों के ही स्वप्न देखता है और उसे लगता है कि कोई दूसरा बालक उसके खिलौनों को उठाकर ले जा रहा है। वह चौक कर उठ बैठता है या घबड़ा कर रोने लगता है। धनी व्यक्ति

की हालत तो इससे भी विचित्र होती है। वह न तो सुख से खा सकता है और न सो सकता है। इस प्रकार बालक और श्रीमन्त के दुःख का कारण परिग्रह ही है। यदि दोनों सचय और सग्रह वृत्ति से थोड़ी भुक्ति पा ले तो आनन्द का स्रोत उनके हृदय में प्रकट हो सकता है।

व्यसन और परिग्रह

सन्त तुकाराम ने अपरिग्रह के विषय में कहा है—

“तुका म्हणे धन आम्हा गोमासा समान ।”

अर्थात्—धन का आवश्यकता से अधिक सचय करना बहुत बुरा है। जब तम्बाकू जैसे साधारण अथवा सामान्य व्यसन को छोड़ते समय मनुष्य को बड़े कष्ट का अनुभव होता है तो बड़े व्यसन का त्याग और भी कष्टकारक होगा। लेकिन एक बार यदि मनुष्य व्यसन से मुक्त हो जाता है तो उसे असीम आनन्द भी मिलता है। यही बात परिग्रह के व्यसन की है। यद्यपि उसे छोड़ते समय अपार कष्ट की अनुभूति होती है, किन्तु उससे मुक्त होकर आत्मा शाश्वत आनन्द के सागर में गोते लगाती है।

अपरिग्रही का जीवन

पढरपुर में रहने वाले राँका और उनकी पत्नी बाँका का जीवन आदर्श अपरिग्रही का जीवन था। कहते हैं कि एक बार दोनों कहीं जा रहे थे कि एक देव ने दोनों की परीक्षा लेने के लिए रास्ते में सोने की मुद्राओं से भरकर एक थैली रख दी। सबसे पहले राँका की दृष्टि उस थैली पर पड़ी। राँका ने सोचा कि कहीं मेरी पत्नी बाँका के मन में इस बड़ी थैली को देखकर आसक्ति उत्पन्न न हो जाये अतः इसको धूल से ढँक देना चाहिए। राँका बेचारे उस थैली को धूल में छिपा ही रहे थे कि तब तक बाँका, जो उनके पीछे-पीछे आ रही थी, वहाँ पहुँच गई। बाँका ने जब यह दृश्य देखा तो कहा—“इस थैली को ऐसे ही पड़े रहने दीजिए। भला धूल पर धूल डालने की क्या जरूरत है ?”

यह है आदर्श अपरिग्रही का जीवन। पति और पत्नी दोनों के लिए सोने की थैली धूल के समान ही थी। जंगल में आप सिंह को बड़ी मस्ती से विचरण करते देखते हैं। उसकी मस्ती का राज क्या है? वह कल के आहार और दूसरे के द्वारा मारे गये शिकार की चिन्ता नहीं करता। अपरिग्रही को

भी कल की चिन्ता परेशान नहीं करती, वह दूसरे के धन की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखता। उसका जीवन सतोष और आनन्द से परिपूर्ण होता है।

रुई और रुई की गाँठ

महात्मा भगवानदीन ने परिग्रह-अपरिग्रह की व्याख्या करते हुए एक बड़ा सुन्दर दृष्टांत प्रस्तुत किया है—

अपरिग्रह खुली हुई रुई है जबकि परिग्रह कसकर दवाई हुई रुई की गाँठ के समान है। पहली तो पानी में तैर जायेगी, किन्तु दूसरी पानी में डूब जायेगी। पहली को तो सरलता से अपने स्थान से हटाया जा सकता है जबकि दूसरी बड़ी मुश्किल से अपने स्थान से हिलाई जा सकती है। रुई की गाँठ के नीचे आप दब जायेगे किन्तु खुली रुई तो इतनी हल्की होती है कि आपका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता।

वस्तुतः परिग्रह और अपरिग्रह का प्रश्न मनुष्य की भावनाओं से सम्बद्ध है, उसमें वस्तु की अल्पता या बहुलता का कोई महत्त्व नहीं है। यदि मानव-हृदय अपनी भावनाओं पर अधिकार कर सके तो अपरिग्रही होना कदापि कठिन नहीं है।

धन कब बढ़ता है ?

कुछ लोगों के मन में यह भय है कि यदि वे अपने धन का वितरण करेंगे तो उसकी मात्रा कम हो जायेगी। लेकिन यह भय सर्वथा निर्मूल है। वस्तुतः धन और विद्या—ये दो ऐसी वस्तुएँ हैं कि इन्हे जितना ही खर्च किया जाये अथवा जितना इनका सदुपयोग किया जाये इनकी मात्रा उतनी ही बढ़ती है। जो लोग भाग के शौकीन हैं, उन्हें यह रहस्य मालूम है कि भाग को जितना ही सिल पर पीसा जाये वह अधिक नगीली बनती है। यदि उसे मिल पर ठीक से पीसा न गया तो उसका आनन्द ही कम हो जायगा। धन की स्थिति भी इसी में मिलती-जुलती है। अगर आप उसे समाज को मुक्तहस्त होकर बाँटते हैं तो वह अपने आप बढ़ता जायेगा। किन्तु तिजोरी के भीतर रक्के-रक्के उममें सटान पैदा हो सकती है। इसीलिए कहावत है कि कृपण का धन माने से शत्रु भी डरता है।

अपना भी सोचें !

मैं देखता हूँ कि आजकल लोग दूसरो के जीवन मे बडी रुचि लेते है और दूसरो के व्यक्तिगत जीवन की वाते बड़े रस के साथ सुनते-सुनाते है। यदि कोई व्यक्ति अपने घर की लगी हुई आग को न बुझाकर दूसरे के घर की आग को बुझाने दौडे तो उसे जमाना 'मूर्ख' की उपाधि से विभूषित करने के अतिरिक्त और क्या करेगा ? पहले घर मे दिया जलाकर तब मस्जिद मे दिया जलाने की सोचना चाहिए। लेकिन आज तो लोग ठीक इसके विपरीत आचरण कर रहे है।

पहले आप अपनी जीवन-रूपी कम्पनी के लाभ-हानि की चिन्ता करे न कि दूसरे की कम्पनी के घाटे से परेगान हो। यदि आप ध्यान से अपनी कम्पनी का लेखा-जोखा करे तो पता चलेगा कि धर्म की जमा-पूँजी तो कम होती जा रही है और घाटा बढ़ता जा रहा है। कृपया इस तथ्य को अपनी आँखो से ओझल न करे, अन्यथा आपकी कम्पनी फेल हो जायेगी।

पारा और धर्म

पारे को पकडना, मारना और पचाना कठिन माना जाता है फिर भी उसे मारा और पचाया जाता है जिसने पारे को पचा लिया उसका यौवन अमर हो गया ऐसा कहते हैं।

यही बात धर्माराधना के विषय मे समझना चाहिए। धर्म को समझना; जीवन मे उतारना सरल नही कठिन है, फिर भी जिसने धर्म को समझ लिया है तथा जीवन मे उतार लिया है उसका जीवन शुद्ध और स्थिर हो जाता है।

लोह-चुम्बक का आकर्षण

लोहे के खिलौने चुम्बक के पास आते ही उछलने-कूदने लगते हैं और अन्ततः उसके आकर्षण से उसमे चिपक जाते है। फिर वे उस आकर्षण से अपने को मुक्त नही रख पाते।

धन का चुम्बक भी बडा आकर्षक और आसक्तिवाला है। सासारिक आत्माएँ लोहे के खिलौनों की भाँति इसके इर्द-गिर्द चक्कर लगाया करती हैं और तृष्णा तथा आसक्तिवश इससे चिपक जाती हैं। फिर वे इसके आकर्षण से कभी भी छूट नही पाती। लेकिन जो भव्यात्माये हैं, जिनका आचरण

गुद्ध और सयमी है, जो त्रिपय-कपाय से निर्लिप्त तथा तटस्थ हैं, वे सोने और चाँदी के खिलौने के समान हैं, उन पर चुम्बक का कोई असर नहीं पड़ता। वे अपने स्वरूप में ही स्थिर एवं दृढ़ हैं। आत्मानन्द में मस्त हैं। धन रूपी चुम्बक का आकर्षण उनके लिए निरर्थक एवं तत्त्वहीन है। अतः मनुष्य को लोहे का खिलौना न बनकर सोने-चाँदी का खिलौना बनना होगा ताकि वह धन-माया के कुचक्रों से अपनी रक्षा कर सके।

अनर्थों की जड़ : लोभ

अंग्रेजी के प्रख्यात उपन्यासकार सर वाल्टर स्कॉट ने सत्य ही कहा है—“अब तक नगी तलवार मानव-शरीरों की हत्या उतनी बड़ी मात्रा में नहीं कर सकी है जितनी बड़ी संख्या में आत्माओं का वध चाँदी के सिक्कों ने किया है।”

लोभ अनर्थों की जड़ है। यह अनेकानेक पापों को उत्तेजित और आमन्त्रित करता है। किन्तु जब पाप का घड़ा भर जाता है तो मानव का विनाश भी अवश्यम्भावी हो जाती है। लेकिन लोभ की माया से वचना सन्तजनों की असली पहचान है। सुना जाता है कि अकबर बादशाह ने अपने समय के एक बड़े प्रसिद्ध सन्त को फतेहपुर सीकरी में जागीर देने के हेतु आमन्त्रित किया था किन्तु उम सन्त ने बादशाह के प्रस्ताव को बड़ी दृढ़ता के साथ यह कहकर ठुकरा दिया—

सन्तन कहा सीकरी सो काम ?

आवत-जात पनहियाँ दूटे, विसरि जाऊँ हरिनाम ।

जिनको मुख देखे दुःख उपजत तिनकी करवी पड़े सलाम ॥

अर्थात्—साधु-जन का सीकरी से क्या प्रयोजन ? वहाँ जाते-जाते पैरों के जूते भी घिस जायेंगे और हरि का नाम भी विस्तृत हो जायेगा। जिन मनुष्यों को अर्थात् अत्याचारियों को देखते ही हृदय दुःख और घृणा से भर जाता है उनको दरबार में जाकर सलाम (नमस्कार) करना पड़ेगा।

यह साधु की पवित्र और दृढ़वाणी का प्रस्फुटन है। ऐसा सच्चा साधक वीर ही लोभ दुर्ग को तोड़ सकता है।

मालिक नहीं सेवक बनो !

घर के मालिक बनने की अपेक्षा घर के सेवक बनकर रहने में अधिक

मुख और सतोप है। घर के विधिवत् संचालन के हेतु मालिक को दिन-रात चिन्ता सताया करती है, लेकिन सेवक निर्द्वन्द्व होकर विचरता है। मिल्कियत की भावना ही बड़ी दुःखदायी है। सच्चे मन में सेवा करने का एक अपना ही सतोप होता है।

लक्ष्मी के त्यागने की उतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी कि उसके शुभ कार्यों में व्यय करने की है। लक्ष्मी का सर्वथा परित्याग तो गृहस्थ जीवन के लिए संभव भी नहीं है। लेकिन यह तो संभव है कि हम लक्ष्मी का दुरुपयोग न करें और मानव-जाति की सेवा में उसको अधिकाधिक लगायें। किन्तु यह प्रवृत्ति मन में तभी जागृत होगी जब हम लक्ष्मी के मालिक बनने की भावना से मुक्त हो जायें, बल्कि उसको सेवा-भाव से ग्रहण करके उसे पुनः धर्म और समाज के शुभ कार्यों में लगायें।

भगवान और व्यापार

कुछ लोग घर में तथा दुकान में भगवान के सुन्दर चित्रों को सजाकर रखते हैं और व्यापार तथा लाभ की बातें प्रारंभ करने पर मन ही मन ईश्वर की कृपा चाहते हैं। उस समय वे यह समझते हैं कि भगवान सर्वत्र विद्यमान हैं अतः उनका स्मरण करके ही शुभ कार्य (व्यापार) करना चाहिये। लेकिन जब कोई ग्राहक या खरीददार अथवा व्यापारी उनकी दुकान में कोई वस्तु खरीदने आता है तब वे उससे धोखाघड़ी करके अधिकाधिक लाभ कमाना चाहते हैं। उस समय वे यह भूल जाते हैं कि भगवान उनके इस कुकृत्य को देख रहे हैं और वे इसे कदापि क्षमा नहीं करेंगे। अधिक लाभ की आशा में अपने ही समाज के भाई-बहनों को ठगना व्यापार का उच्चादर्श नहीं कहा जा सकता। भगवान के सामने ही भगवान की सतानों को धोखा देना भला क्या शोभा देता है? व्यापार करते समय ग्राहकों में भी भगवान विराजमान हैं, जब इस भावना को चरितार्थ करेंगे तभी व्यापार की महानता सिद्ध होगी और आपका व्यापार ही प्रभु से मिलन का दरवाजा खोल देगा।

दान के भूषण

आनन्दाश्रूणि रोमाञ्चं बहुमान प्रियंवचः ।

किञ्चानुमोदना पात्रे दान भूषण पञ्चकम् ॥

दान के पाँच भूषण हैं—

- १ देते समय हर्ष के आसू बहाना
- २ रोमाच होना
- ३ पात्र का बहुमान करना
- ४ मीठी वाणी बोलना
- ५ सत्पात्र की अनुमोदना करना

धर्म की आधारशिला : सत्य

- सत्य की ताकत
- सत्य कडवा और असत्य मीठा
- कहीं ईमानदारी ! कहीं वेईमानी !!
- मिलावट
- चूहो की वृष्टि
- पर-दोष
- बाहर और भीतर
- धर्म का समय
- सन्देह और स्नेह
- यश-कीर्ति
- धर्म का अर्थ
- धर्म और मसार
- अपना ही दुःख
- धर्म के ठेकेदार
- धर्म का तमाशा
- मानव-जीवन एक दुर्लभ वस्तु

- कैसे पवित्र होंगे ?
- दासानुदास क्यों बने ?
- चन्दन से भी बढकर
- पानी और विचार
- फूल और मानव
- अमली और नकली धर्मोपासक
- एक समान
- धर्म
- उपाधि
- स्वतन्त्रता दिवस
- धर्म की प्रेरणा
- मृत्यु की आवश्यकता

धर्म की आधारशिला : सत्य

सत्य की ताकत

सत्य के सम्बन्ध में कहा गया है—

जो बात कहो साफ हो, सुथरी हो, भली हो ।
कडवी न हो, खट्टी न हो, मिसरी की डली हो ॥

लेकिन कठिनाई तो तब होती है जब लोग सत्य की ताकत को न पहचानकर उसका वहिष्कार करने लगते हैं। एक असत्य बात को सिद्ध करने के लिए न जाने कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, जबकि सत्य स्वतः सिद्ध है। लोग कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता ?

सत्य सर्वथा प्रत्यक्ष होता है जबकि असत्य सदैव अप्रत्यक्ष। फिर भी आज ससार में असत्य का बाजार गरम है। सत्य के उपासक बहुत कम हैं जबकि असत्य की आराधना जोर-शोर से हो रही है। सत्य के उपासक में इतनी शक्ति होती है कि अनेको असत्यो के दावेदारो को पछाड़ देता है। सत्य की एक जाज्वल्यमान किरण के आगे असत्य का प्रगाढ़ अघकार अपना मुँह छिपा लेता है।

सत्य कड़ुवा और असत्य मीठा

गांधीजी का कहना था कि सत्य एक विशाल वृक्ष की तरह है। उसकी ज्यो-ज्यो सेवा की जाती है, उसमें अनेक फल आते हुए नजर आते हैं, उनका कभी अन्त नहीं आता। लेकिन आज के युग में सत्य के पीछे के रक्षण तथा सिंचन का उत्तरदायित्व लेने को कौन तैयार है? लोग तो जन्दी से जन्दी फल-प्राप्ति की आकांक्षा लिए घूमते हैं जबकि सत्य के वृक्ष की

जड़ों में काफी दिनों तक जल और खाद डालने की आवश्यकता होती है। सुविधा और शीघ्रता के नाम पर आज मानव-व्यवहार छल, असत्य तथा छद्म का सहारा ले रहा है जो प्रारंभ में तो बड़ा मधुर प्रतीत होता है किन्तु आगे चलकर जिसके कटुतम दुष्परिणाम सामने आते हैं।

जिसको सत्य बात कह दी जाती है वह तिलमिला उठता है और समझता है कि मेरी बुराई की जा रही है। यही हालत राजा से लेकर रक्तक की है। कहा जाता है कि वीर-रस के प्रमुख कवि भूषण सबसे पहले औरगजेव के दरवार में पहुँचे थे। औरगजेव ने भूषण को उत्तेजित करते हुए कहा—‘आज दुनिया में सच्ची बात सुनाने वाला कोई नहीं है।’ भूषण ने प्रत्युत्तर में कहा—‘कहने वाले तो बहुत हैं किन्तु सुनने वाला कोई नहीं है। यदि आप सुनने को प्रस्तुत हो तो मैं सच्ची बात सुनाऊँ।’ गहशाह ने स्वीकृति दे दी। तब भूषण ने कहा—‘बाप को कैद करके और भाइयों की हत्या करके आपका नमाज पढ़ना व्यर्थ है। पहले उसका पश्चाताप कीजिये।’ भूषण का यह कहना था कि बादशाह आग-बबूला हो गया और भूषण को जीवन-रक्षा के लिये वहाँ से भागकर महाराज शिवाजी की शरण लेनी पड़ी थी।

कहाँ ईमानदारी ! कहाँ बेईमानी !!

ऐसा सुन रखा है कि स्विट्जरलैंड में ट्रैफिक पुलिस नहीं है, फिर भी वहाँ के नागरिक सड़क पर चलने के नियमों का बराबर पालन करते हैं। कहीं-कहीं तो रेलवे-फाटक और टिकट-निरीक्षक भी नहीं हैं। लेकिन वहाँ के लोग बिना टिकट यात्रा करने का साहस कभी नहीं करते। इसी प्रकार इंग्लैंड में समाचार-पत्रों की गड्डी लगाकर सड़क के किनारे रख दी जाती है और उसी के पास पैसा रखने की एक पेट्टी भी रखी रहती है। लोग आते हैं और अपनी पसंद का समाचार पत्र लेकर स्वतः पेट्टी में उसकी कीमत डाल देते हैं। सन्ध्या के समय मालिक आता है और उसे पूरे के पूरे पैसे मिल जाते हैं, यहाँ तक कि एक पैसे की भी भूल या चोरी नहीं होती।

इंग्लैंड की इस परम्परा से प्रेरणा ग्रहण करके पूना के आसपास कुछ नवयुवकों ने महाराष्ट्र के प्रखर चिंतक साने गुरुजी की रचनाओं की एक गड्डी और पेट्टी रख दी। शाम को जब हिसाब मिलाया गया तो पता चला

कि केवल चालीस प्रतिशत पैसे मिले । ग्रेप रचनाये लोगो ने बिना कीमत दिये ही ले ली या चुराली ।

क्या इस घटना से देश के नैतिक पतन की पराकाष्ठा परिलक्षित नहीं होती ? जिस देश को जगद्गुरु के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त थी वहाँ सत्य का इतना बड़ा अपमान ! क्या यह बेईमानी देश के आगे गभीर नैतिक सकट का प्रश्न-चिह्न नहीं लगा रही है ?

मिलावट

आज देश के बाजारों में मिलावट का कार्य पूरे उत्साह के साथ चल रहा है । खाने-पीने से लेकर औषधियों तक में मिलावट के मार्मिक प्रसंग समाचार बनकर हवाओं में तैर रहे हैं । कभी पता चलता है कि खाद्य-वस्तु में अखाद्य वस्तु की मिलावट के कारण इतने लोग मर गये या पगु होकर लाचार हो गये । कभी औषधियों में अमानवीय मिलावट के कारण रोगियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है । मुझे तो ऐसा लगता है कि यह मिलावट सिर्फ खाद्य अथवा औषधियों में नहीं बल्कि आदर्शों एवं विचारों में भी जारी है । सुविधापरस्ती तथा स्वार्थ को परममत्र समझकर चलने वाले आज देश के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में विद्यमान है ।

इस मिलावट के प्रसंग में एक उर्दू कविता प्रस्तुत है—

जमाना है मिलावट का, कि चीजों में मिलावट है ।
 रहा कुछ भी नहीं खालिस, कि बीजों में मिलावट है ॥
 × × ×
 कहा बीमारियों ने आओ, मिल करके करे हमला ।
 कि अब कोई नहीं खतरा, दवाओं में मिलावट है ॥
 ये धुँधली आँखें, हिलते दाँत, यूँ फरियाद करते हैं ।
 कि अजन में मिलावट है, और मजन में मिलावट है ॥
 × × ×
 नहीं होती है हल मुश्किल, करे लाखों जतन कोई ।
 वजह यह साफ जाहिर है, विचारों में मिलावट है ॥
 'तवस्सुम' इस मिलावट ने, उजाड़ा आशियाँ अपना ।
 गमों का जिक्र ही क्या अब, कि खुशियों में मिलावट है ॥

चूहों की वृष्टि

एक विचारक ने एक बड़ा सुन्दर दृष्टान्त प्रस्तुत किया कि एक बार

सारे राष्ट्र की विल्लियो का वृहत् सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में विल्लियाँ उपस्थित हुईं। अध्यक्ष ने बड़े उत्साह के साथ एक आकर्षक प्रस्ताव रखा कि अब हम सबको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम लोग क्षुधा से व्याकुल हो रही हैं अतः जैसे मनुष्यों का ख्याल करके ईश्वर जल की वृष्टि करता है, वैसे ही हमारे लिए चूहों की वृष्टि करे।

प्रस्ताव इतना सुन्दर और आकर्षक था कि विल्लियो ने सर्वसम्मति से इसका अनुमोदन कर दिया। यही बात आज ससार के बड़े-बड़े राष्ट्रों के साथ लागू होती है। ये राष्ट्र शक्ति और प्रभुता से मदान्ध होकर छोटे और अर्धविकसित राष्ट्रों की प्रतिष्ठा को हड़प जाना चाहते हैं। अपने स्वार्थ से ग्रस्त होकर ये भी ईश्वर से एक-दूसरे को समाप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं। यह कैसी विडम्बना है ?

पर-दोष

एक वार चलनी ने सुई पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा—“अरी सुई ! तू क्यों अपने गर्व में बड़ी फूली-फूली घूमती है ! जानती नहीं तेरे मुँह पर तो छेद है ! कितनी भद्दी लगती है तू ?”

सुई बेचारी ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया—“बहन ? तेरा कहना तो विल्कुल ठीक है। तेरी दृष्टि कितनी विशाल है कि मेरा सूक्ष्म छेद भी तुझे नजर आ गया। पर बहन ! कभी-कभी अपनी ओर भी तो निहार लिया करो। तुम्हारी देह में तो अनेको छेद है, जिनको तुम देख ही नहीं पाती। दूसरों के छेद देखने से पहले अपने छिद्रों को भी देखना जरूरी है, न ?”

सुई का उत्तर सुनकर चलनी का मुँह लटक गया।

बाहर और भीतर

राजा रणजीतसिंह बड़े उदारमना हिन्दू सम्राट थे। उनके दरवार में एक वार मुसलमान फकीर आया। सध्या के भोजन के बाद उसने नमाज पढ़ी और फिर राजा तथा फकीर आमने-सामने बैठकर अपनी-अपनी माला फेरने लगे। राजा की माला का मनका हिन्दू धर्म की प्रथा के अनुसार भीतर की ओर घूमता था जबकि मुसलमान फकीर अपने मजहब के अनुसार अपनी माला का मनका बाहर की ओर घुमाता था। एकाएक रणजीतसिंह ने प्रश्न किया—“कौन-सी विधि ठीक है ?”

फकीर ने दोनो पद्धतियो मे समन्वय करते हुए कहा—“महाराज । दोनो ही ठीक है । आपका मनका अन्तरात्मा मे सद्गुणो के प्रवेश की कामना करता है और मेरा मनका अन्तरात्मा को दुर्गुणो को बाहर निकालने की प्रेरणा देता है । वस्तुतः बाहर और भीतर का लक्ष्य एक ही है ।”

धर्म का समय

दशवैकालिकसूत्र मे लिखा गया है—

जरा जाव न पीलेइ, वाही जाव न वड्ढई ।

जावेन्दिया न हायति, ताव धम्मं समायरे ॥

अर्थात्—जब तक बुढापा पीड़ित न करे, जब तक रोगो का जोर न बढे तथा जब तक इन्द्रियाँ—कान, आँख आदि शक्तिहीन न हो, तब तक धर्म का आचरण कर लेना चाहिए ।

यह बात उन लोगो के लिये विशेष ध्यान देने योग्य है जो यह सोचते हैं कि युवावस्था तो मुख्यत धनोपार्जन एव भोग-विलास के लिये होती है अतः इस आयु मे धर्म-कर्म की क्या जरूरत है ? इस अवस्था मे तो आँख मूँद कर पैसे कमाओ और दुनिया के सुखो का आनन्द लो ।

ऐसे लोगो से मै एक बात पूछना चाहूँगा कि क्या बूढे व्यक्ति को कोई गोद लेना पसन्द करेगा ? यदि आप ही बूढे व्यक्ति को गोद लेना नही पसन्द करते तो फिर वेचारा धर्म क्यो बूढे आदमी को स्वीकार करेगा ? इसलिये बुढापा आने से पहले ही धर्माधना कर ले अन्यथा पछताना पड़ेगा ।

संदेह और स्नेह

सदेह स्नेह का दुश्मन है । जहाँ सदेह होगा वहाँ स्नेह का कोमल वृक्ष कुम्हला जायेगा । जैसे विष और अमृत मे कोई समानता या आपसी मेल नही है, वैसे ही सदेह और प्रेम मे सर्वथा विपरीत मनोभाव कार्य करते है । आप गुद्ध दूध मे एक वूँद खट्टे पदार्थ की डाल देगे तो देखेगे कि सारा दूध फट गया है । प्रेम के सूत्र भी इतने सहज और पवित्र होते है कि उन पर सदेह का मँल बैठते ही टूट जाते है । और प्रेम के धागे तोडने के वाद जोड़े तो जा सकते है किन्तु उनमे कही न कही गाँठ अवश्य पड जाती है ।

यश-कीर्ति

मानव यश-कीर्ति का सदैव भूखा रहा है। येन-केन-प्रकारेण वह अपनी प्रसिद्धि चाहता है। चाहे जल-थल के कुलावे उसे एक क्यो न करने पड़े लेकिन वह अपनी प्रसिद्धि के लिये सब कुछ करने को तैयार है। एक चिन्तक ने तो कहा है कि विल्ली को जितना दूध प्रिय है, मानव को उतना ही यश-कीर्ति प्रिय एवं सुखकर है।

लेकिन यश-कीर्ति की अधिकाधिक लालसा मानव को पतन के निकट भी ले जा सकती है। अग्रेजी में कहावत है कि 'प्रसिद्धि पाने की आकाक्षा महापुरुषों की अंतिम कमजोरी है।' कुछ लोग प्रसिद्धि के लिए इतने उतावले या व्यग्र हो जाते हैं कि उन्हें अच्छे या बुरे का भी ज्ञान नहीं होता। झूठी प्रतिष्ठा या कीर्ति तो व्यक्तित्व के लिये विघातक ही है।

एक बार सत विनोवा को किसी धनी व्यक्ति ने कुआँ खुदवाने का वचन दिया। किन्तु उसने यह शर्त रखी कि कुएँ के निर्माण में उसके पिता का नाम भी अंकित हो। विनोवा ने कहा—“नहीं भाई! मैं तेरे बाप को नरक में भेजने का पाप नहीं करूँगा।”

जो लोग धर्माचरण के द्वारा यश-कीर्ति की क्षुधा शांत करना चाहते हैं उनके लिये विनोवा का कथन विचारणीय है। धर्म अथवा समाज-सेवा के कामों को कर्तव्य समझकर करना चाहिये न कि यश-प्राप्ति के माध्यम के रूप में।

धर्म का अर्थ

धर्म मानव की व्यक्तिगत साधना का विषय है। इसे किसी समाज के बन्धन में बाँधना कठिन है और जो लोग धर्म को किसी सम्प्रदाय से सम्बद्ध कर देते हैं वे वास्तविक रूप से इसके उद्दान् अर्थों को विस्मृत कर देते हैं। जैनदर्शन का तो यह स्वर है कि—‘धम्मो मगल मुक्किट्ठ’ अर्थात् धर्म सबसे उत्कृष्ट मगल है। मजहवी और साम्प्रदायिक दुनिया धर्म जैसी मगलवस्तु को आपसी भेद-भाव का विषय बना देती है। जब मैं यह सुनता हूँ कि आज देश के इस प्रान्त में धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक हिंसा की आग भडक उठी तो सोचने लगता हूँ—

धर्म को तो आज दुनिया ने खिलौना कर लिया।

दूध के बदले में पानी का विलौना कर लिया ॥

धर्म और संसार

धर्म फूलों की सेज है, जबकि संसार काँटों की शय्या है। इसीलिये धर्माचरण करते समय प्रायः निद्रा देवी का आगमन हो जाता है। आप माला का जाप कर रहे हो या प्रभु-कथा का श्रवण कर रहे हो तो थोड़ी ही देर में नींद आने लगती है।

लेकिन संसार की माया बड़ी विचित्र है। यहाँ तो लोग नाना प्रकार के सुख-साधनों का सग्रह इसलिये करते हैं कि सुख की नींद सो सकें। लेकिन भवजाल की दृश्चिन्तायें उन्हें एक क्षण के लिये भी आनन्द की नींद नहीं लेने देती। अनेक भक्तजनों के मुख से सुनता हूँ कि उन्हें अनिद्रा की बीमारी है। इसके लिये वे नींद की गोलियाँ खाते हैं। जबकि उनके पास देखने के लिये सुन्दर घर, मोटर तथा बड़ा व्यवसाय है।

कहने का तात्पर्य यह है कि यदि वास्तविक सुख की खोज करनी है तो धर्म के निकट आओ, वहाँ पूर्ण शांति मिलेगी, मन को आश्वासन मिलेगा। किन्तु यदि आपको बाह्य सुख-सुविधाओं की तलाश है तो रेगिस्तान में मृग-मरीचिका के समान हमेशा सुख की खोज में ही परेशान रहेंगे। यही तो धर्म और संसार में अन्तर है।

अपना ही दुःख

एक बार अमेरिका के विख्यात राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन किसी सभा में बोलने के लिए जा रहे थे। इतने में उनकी दृष्टि रास्ते के कीचड़ में फँसे एक सुअर पर पड़ी जो बहुत देर से कीचड़ से मुक्ति पाने का प्रयास कर रहा था। लिंकन को उस पर बड़ी दया आयी और उन्होंने बिना अपनी ख्याति तथा कपड़ों की परवाह किये कीचड़ में फँसे सुअर की मदद करनी शुरू की। थोड़ी ही देर में सुअर उस कीचड़ से निकल कर भाग गया।

लिंकन को मीटिंग में पहुँचने में देर हो गयी और उनके सारे कपड़े भी कीचड़ से भर गये। सभा-स्थल में जब वे इस हालत में पहुँचे तो लोगो ने उन्हें घेर लिया और विलम्ब का कारण पूछने लगे। लिंकन ने सारी वस्तुस्थिति का स्पष्टीकरण किया और देर होने के कारण क्षमा माँगी। इस पर लोगो ने कहा—“आप वास्तव में बड़े दयालु हैं, जो उस सुअर का दुःख दूर कर दिया।”

लिकन ने बड़े सकोच से कहा—“मैंने अपना दुःख दूर किया है, सुअर का नहीं। मैंने किसी पर दया नहीं दिखलायी, यह तो मेरा कर्त्तव्य था।”

मैं समझता हूँ कि धर्माचरण करके दम्भ करने वाले लोगो को लिकन का उत्तर अवश्य स्मरण रखना चाहिए। दया और अहिंसा तो हमारे जीवन के स्वाभाविक कर्त्तव्य है, उन्हें बड़प्पन और अहंकार के कीचड़ से बचाना चाहिए।

धर्म के ठेकेदार

आज समाज में धर्म के ठेकेदार बहुत मिलते हैं। जैसे घर या मकान बनाने वाले ठेकेदार सारी जिम्मेदारी अपने कन्धो पर उठा लेते हैं, वैसे ही धर्म के ठेकेदार, लगता है कि समाज को धार्मिक बनाने की सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ओढ़े हुए हैं।

मैं पूछता हूँ कि यह ठेकेदारी तुम्हे दी किसने? कही तुमने स्वयं तो धर्म को व्यवसाय का विषय नहीं बना लिया है? जैसे बड़े-बड़े तीर्थस्थानों में पण्डे और पुजारी ग्रामीण तथा सरल जनता का पैसा खाकर स्वर्ग का रिजर्वेशन कर रहे हैं वैसे ही समाज में ये ठेकेदार धर्म के नाम पर पेट का धन्धा तो नहीं चला रहे हैं?

सच पूछिये तो वह धर्म विकृत हो जाता है जिसे ठेकेदारों की जिम्मेदारी पर छोड़ दिया जाता है। धर्म तो व्यक्तिगत साधना का सचेतन मार्ग है। उसकी सामाजिक ठेकेदारी का प्रश्न ही कहाँ उठता है? वह तो आत्मोत्थान का पवित्र माध्यम है। यदि धर्म को भी व्यवसाय और ठेकेदारी का आवरण पहना दिया जायेगा तो धर्म का उज्ज्वल प्रकाश मन्द पड़ जायेगा। प्रयत्न तो यह करना होगा कि धार्मिक मनोवृत्तियों का जागरण हो।

धर्म का तमाशा

हिन्दुओं में वैष्णव परम्परा के लोगो के मन में माथे पर चन्दन का तिलक लगाने का बड़ा माहात्म्य है। इसके पीछे समाज में अनेक जन-श्रुतियाँ या कथाएँ प्रचलित हैं जिनमें माथे के तिलक की बड़ी प्रशंसा की गई है और उसे धर्म-रक्षण के हेतु अनिवार्य माना गया है। ऐसी ही एक कथा का स्मरण आ रहा है—

एक बड़ा ही दुराचारी व्यक्ति जंगल से होकर कहीं जा रहा था कि लू लगने के कारण उसकी जंगल में ही आकस्मिक मृत्यु हो गयी। जिस पेड़ के नीचे वह लू लगने के कारण अचेत होकर गिर पड़ा था, उसी पेड़ की शाखा पर बगुले का एक घोंसला था। उस बगुले ने थोड़ी देर के बाद बीट कर दी जो मरे हुए दुराचारी व्यक्ति के माथे पर गिर पड़ी और उसने तिलक का आकार धारण कर लिया। मरने के पश्चात् एक तरफ तो यमराज के दूत उसके प्राणों को लेने आये और दूसरी तरफ से विष्णु के दूत विमान लेकर इसी काम के लिए आ पहुँचे। अब यमराज के दूतों तथा विष्णु के दूतों में उसके प्राणों को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ। यमराज के दूतों का कहना था कि यह व्यक्ति जीवन भर अन्याय तथा अत्याचार से समाज को पीड़ित करता रहा अतः इसे नरक-वास करना होगा। लेकिन विष्णु के दूतों का तर्क था कि इसने भले ही कितने कुकर्म किये हों लेकिन इसके माथे पर मरते समय तिलक लगा हुआ है, अतः यह स्वर्ग का अधिकारी है। कहते हैं अन्ततः विजय विष्णु के दूतों की ही हुई।

इस प्रकार की अवधारणाओं को समाज में प्रचलित करने वाले लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया धर्म को तमाशे का विषय न बनाइये अन्यथा धर्म के स्थान पर पाखण्डों की पूजा होगी। धर्म तो आत्मा का शाश्वत दर्शन है, भला उससे तिलक और चन्दन का क्या सम्बन्ध ? इससे तो दुराचारियों के मन को आश्वासन मिलेगा कि मरते समय तिलक लगा ले और सब खून माफ ! यह धर्म की उच्च मान्यताओं का उपहास है। कोई भी धर्म या समाज इन कपोल-कल्पनाओं से अपना अहित ही करेगा, उसकी उन्नति का मार्ग इससे अवरुद्ध हो जायेगा।

मानव-जीवन : एक दुर्लभ वस्तु

भगवान महावीर ने पावापुरी के अन्तिम प्रवचन में एक बड़ी महत्त्वपूर्ण एवं हृदयस्पर्शी बात कही थी—“माणुस्स खु सुदुल्लह” अर्थात् मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है।

भगवान महावीर का यह कथन मानव-जाति को प्रेरणा देता रहेगा। इसका अभिप्राय यही है कि केवल मनुष्य का शरीर प्राप्त कर लेना ही मनुष्य-जन्म को पा लेना नहीं है। वास्तविक जीवन तो मनुष्यता की प्राप्ति

मे है । प्रसिद्ध जैन सन्त उपाध्याय श्री अमर मुनिजी ने इस मूत्र की व्याख्या करते हुए कहा है—

“यह जीवन की कला इतनी महत्त्वपूर्ण है कि सारा का सारा जीवन ही उसकी प्राप्ति में लग जाता है । क्षुद्र-जीवन ज्यो-ज्यो विशाल और विराट बनता जाता है और उसमें सत्य, अहिंसा तथा दया का विकास होता जाता है, त्यो-त्यो सोया हुआ मनुष्यता का भाव जागृत होता जाता है । अतएव शास्त्रीय शब्दों में कहा जा सकता है कि मनुष्यत्व का भाव आना ही मनुष्य होना कहलाता है ।”

कैसे पवित्र होंगे ?

किसी पर्व पर गंगा के किनारे स्नानार्थियों की भीड़ एकत्र थी । स्नानार्थी बड़ी कठिनाई से अजलि में गंगाजल लेकर अपने आपको पाप-मुक्त करने की चेष्टा में लगे हुए थे । इतने में उधर से सन्त कवीर अपना गंगाजल से साफ किया हुआ लोटा लिये आ निकले । कवीर ने सोचा कि अपना लोटा इन नहाने वालों को दे दें ताकि वे आराम से स्नान कर सकें । किसी के पास चूँकि लोटा नहीं था, अतः सभी को नहाने में कष्ट हो रहा था । ज्यो ही कवीर ने लोटा देना चाहा, सभी स्नानार्थी एक स्वर से चिल्ला पड़े—“ऐ ! उस लोटे को दूर ही रख, जुलाहे का लोटा छूकर हम अपवित्र क्यों बने ?” कवीर ने तुरन्त जवाब दिया—“यदि गंगाजल से यह लोटा पवित्र नहीं हुआ, तो आप स्नानार्थी कैसे पवित्र होंगे ?”

मैं समझता हूँ कि कवीर की चुनौती आज भी उन लोगों के लिए बड़ी कारगर सिद्ध होगी जो जाति-पाति की उच्चता और छूआछूत की भावनाओं से धर्म को तिरस्कृत करते हैं और थोथी उच्चता का नकाब डाले घूमते हैं ।

दासानुदास क्यों बनें ?

यूनान के सुप्रसिद्ध दार्शनिक डायोजिनीस का नौकर चुपचाप वगैर अपने स्वामी को बतलाये कही भाग गया । डायोजिनीस उसकी परवाह न करके सब काम खुद अपने हाथों से करने लगे । एक दिन उनका एक मित्र उनसे मिलने आया और डायोजिनीस को स्वयं अपने हाथों से कार्य करते देखकर बोला—“आप क्यों इतनी तकलीफ उठाते हैं ? उस नौकर को ढूँढकर पकड़ लाइये और उसमें सारा काम लीजिए ।”

डायोजिनीस ने उत्तर दिया—“मित्र ! क्या यह मेरे लिए लज्जा और अपमान की बात न होगी कि मेरा नौकर तो मेरे विना रह सकता है और मैं उसके बिना अपना काम न चला सकूँ ? क्या मैं ऐसी हालत में दासानुदास नहीं बन जाऊँगा ?”

एक कर्मयोगी के लिए इससे पवित्र सन्देह और क्या हो सकता है ? जो लोग धर्म के कार्यों को भी दूसरों से कराके यश के भागी बनना चाहते हैं उनके लिए तो डायोजिनीस का यह कथन आँखे खोल देने वाला है ।

चन्दन से भी बढ़कर

अनन्त पुण्य के उदय से हमें मानव-तन की प्राप्ति हुई है । इस तन को पाने के लिए बड़े-बड़े देव और इन्द्र भी तरसते हैं । वे चाहते हैं कि हमें भी ऐसा मानव-तन मिले । इतना सुन्दर व सुलभ साधन आज आप हम सभी को प्राप्त हो चुका है । किन्तु अब सोचना यह है कि इस तन की उपयोगिता क्या है ? इसका उपयोग किस रूप में किया जाय ? इस सम्बन्ध में मुझे एक कहानी का स्मरण हो रहा है—

किसी नगर में एक बड़ा धनाढ्य सेठ रहता था । उसने चन्दन की लकड़ियाँ खरीदकर अपने गोदाम भर रखे थे । वह सोचता था कि भाव ऊँचा होने पर इन्हे बेचकर भारी मुनाफा कमाऊँगा । एक बार किसी कार्यवश उसे दूसरे देश को जाना पड़ा, जहाँ कुछ अधिक दिन भी रुकना पड़ गया । इधर वर्षा आने पर सेठानी को घर में रसोई के लिए ईंधन की कमी हुई तो सेठानी इधर-उधर लकड़ियों की तलाश करने लगी । खोजते-खोजते जब वह हैरान हो गई तो उसने गोदाम खोलकर देखा जहाँ सेठ ने चन्दन की लकड़ी एकत्र कर रखी थी । सेठानी को सेठ की बुद्धि पर बड़ा विश्वास था । अतः उसने सोचा कि सेठ ने शायद भविष्य का ख्याल करके ईंधन पहले से ही एकत्र कर रखा है । उसने आव देखा न ताव उन चन्दन की लकड़ियों को रसोई में जलाने लगी और धीरे-धीरे सारी लकड़ियाँ ही जला डाली ।

जब सेठ विदेश से पुन लौटे तो उस समय चन्दन का भाव काफी तेज था । सेठ को बड़ी प्रसन्नता हुई कि लाभ कमाने का अच्छा अवसर आ गया । उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से गोदाम की चाबी लेकर ताला खोला । लेकिन ताला खोलते ही उनके होंग-हवास उड़ गये । उन्होंने देखा कि सारा

अलग हो, लेकिन उनके मूल रूप में कोई अन्तर नहीं होता। जो लोग धार्मिक मत-मतान्तरों को लेकर सघर्षरत होते हैं, वे लोग अज्ञानी हैं। जैन-सिद्धान्त दीपिका में लिखा है—‘आत्मशुद्धि साधन धर्म.’—जिससे आत्मा की शुद्धि हो, उसे धर्म कहते हैं। अतः आत्मा की शुद्धि के मारे प्रयास धर्म के अन्तर्गत परिगणित किये जा सकते हैं। लेकिन आज तो लोग धर्म जैसे महान तत्त्व को भी सम्प्रदायों की कँटीली झाड़ियों से उलझाये हुए हैं। इस मन्दर्भ में एक सत का यह कथन विचारणीय है—

“धर्म एक प्रवाह है और सम्प्रदाय उसका बाँध। बाँध का पानी सिंचाई व अन्य कार्यों के लिए उपयोगी होता है, वैसे ही सम्प्रदाय से धर्म सर्वत्र प्रवाहित होता है। यदि सम्प्रदायों में सकीर्णता एवं साम्प्रदायिकता आ जाये तो वह स्वार्थसिद्धि का अग वनकर कल्याण के स्थान पर हानिकारक और आपसी सघर्ष पैदा करने वाला हो जाता है।”

धर्म

धर्म आत्मा में विकीर्ण होने वाला एक प्रकाश है। उस पर बाहर की वेशभूषा, क्रियाकाण्ड अथवा परम्परा का लेविल चिपकाना मनुष्य की अज्ञानता है। धर्म को किसी बाह्य तराजू पर नहीं तौला जा सकता। वह तो सदाशयता तथा उच्चता का प्रतिमान है। धर्म का बाह्याडम्बर तो धर्म के शरीर पर उगने वाली अमरबेल की तरह होते हैं जो धर्म के शुद्ध रक्त से अपना पोषण करते हैं किन्तु धर्म का हरा-भरा शरीर कुम्हलाने लगता है।

आज तो मन्दिर में मूर्ति के सामने एक पैसा फेंक देने से, गरीब को जीर्ण-शीर्ण वस्त्र या झूठा अन्न देने से, किसी सन्यासी को गाँजा या तम्बाकू की एक चिलम पिला देने से, गंगा-यमुना में दो-चार गोता लगा लेने से, पीपल की जड़ों में लोटा भर जल डाल देने से, तुलसी की एक-आध पत्ती चढ़ा लेने से, माथे पर चन्दन का तिलक लगा लेने से, सेरो घी अग्नि में फूँक देने से धर्म की प्रतिष्ठा मानी जा रही है। लेकिन यह तो धर्म की प्रतिष्ठा न होकर उसका सरासर अपमान है। यदि धर्म इसी को कहते हैं, तब तो वह बहुत सम्ती और घटिया वस्तु कही जा सकती है।

उपाधि

आज विश्वविद्यालयों द्वारा बड़ी-बड़ी उपाधियाँ एवं डिग्रियाँ वितरित

की जा रही है, किन्तु सारी उपाधियाँ लेकर भी मनुष्य का चरित्र और धर्म स्वल्नित हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इन सारी उपाधियों की अपेक्षा मानवता की उपाधि सबसे अधिक (ज्यादा) महत्त्वपूर्ण है, लेकिन यह उपाधि कहीं बाहर से नहीं बल्कि इन्सान के भीतर ही मिलती है। जिस तरह से ससार आज मानसिक असतोष, विक्षोभ तथा निराशा से परेशान है उसके लिए तो एकमात्र औषधि मानवीय गुणों का विकास ही है। यह धर्म और आचरण की पवित्रता से सलग्न है। अतः आज इन दो वस्तुओं को भली-भाँति ग्रहण करने की आवश्यकता है।

स्वतंत्रता दिवस

राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के महान् सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने एक दिन यह उद्घोषणा की थी—‘स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।’ इस मन्त्र को अपनाकर भारतीयों ने राष्ट्र की स्वाधीनता का महान् संघर्ष झेला और राष्ट्रपिता बापू के सुयोग्य नेतृत्व ने उन्हें आजादी दिलाई। प्रतिवर्ष २६ जनवरी तथा १५ अगस्त को बड़े धूमधाम से स्वतन्त्रता दिवस मनाते हैं और दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा झण्डा फहराते हैं। लेकिन स्वतन्त्रता दिवस की इतिश्री इतने में ही मानना उचित नहीं है। मेरी दृष्टि में तो यह मूल्यांकन का दिवस है, खुले मस्तिष्क और ठंडे दिल से यह सोचने के लिए बाध्य करता है कि हमने सामाजिक और आत्मिक उत्थान के लिए अब तक क्या किया ? और अभी क्या करना बाकी है ?

धर्म की प्रेरणा

सूत्रकृताग मे भगवान महावीर ने कहा है—

ताइणा बुइए जे धम्मे अणुत्तरे

त गिण्ह हियति उत्तम ।

अर्थात्—ज्ञानियों का कहा हुआ धर्म श्रेष्ठ, हितकारी एवं उत्तम है, उसे ग्रहण करना चाहिए।

धर्म की प्रेरणा हमें नित्य मिलती रहनी चाहिए। जैसे अच्छा पहलवान रोज व्यायाम करता है, अच्छा विद्यार्थी प्रतिदिन अभ्यास करता है, अच्छा संगीतकार रोज गाता है, उसी प्रकार उच्चकोटि का धार्मिक प्रतिदिन धर्म की प्रेरणा ग्रहण करता है। अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए व्यक्ति

गोदाम खाली पडा है। उसने सेठानी से पूछा तो सेठानी ने जवाब दिया कि चन्दन-वन्दन तो मैं कुछ नहीं जानती। यहाँ जो लकड़ियाँ थीं उनको मैंने रसोई के ईंधन के रूप में अवश्य जला डाला है। ऐसी स्थिति में सेठ बेचारे की क्या हालत हुई होगी ? यह कल्पना से परे है। अतः मानव-जीवन के प्रति हमें भी सजगता रखना आवश्यक है। यह अमूल्य मानव-जीवन हमें मिला है तो इसका सदुपयोग चन्दन के रूप में ही होना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि वगैर जाने-बूझे इस दुर्लभ मानव-शरीर को वासना की अग्नि में झोक दें और फिर हमें पश्चाताप करना पड़े।

पानी और विचार

जैसे पानी को छानकर पीने से दूषित कीटाणु पेट में नहीं जाते, वैसे ही विचारों को भी छानकर अपनाने से दूषित विचार मन के अन्दर प्रवेश नहीं कर पाते।

पारसी धर्मग्रन्थ में लिखा है कि घमण्ड से चढ़ी हुई आँखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का खून वहाने वाले हाथ, अनर्थ की कल्पना करने वाला मन, बुराई की ओर दौड़ने वाले पैर, झूठ बोलने वाला गवाह तथा भाई-भाई में फूट डालने वाला आदमी—इन सातों से ईश्वर घृणा करता है।

मेरी दृष्टि में तो इन बुराइयों से मनुष्य तभी बच सकता है जब वह सद्बिचार का सहारा ले। अगर उसने अपने विचारों की पवित्रता का ध्यान नहीं रखा तो अवश्य ही वह दुर्गुणों के चक्रव्यूह में फँस जायेगा और तब उसकी मुक्ति भी सम्भव नहीं होगी।

फूल और मानव

दिन में देखने से रात-रानी के फूल अत्यन्त सामान्य प्रतीत होते हैं, किन्तु रात्रि में जब उनकी सुवास दूर-दूर तक फैलकर वातावरण को सुगन्धित बना देती है, तब उनकी महत्ता का ज्ञान होता है। ऐसे ही बहुत से मनुष्य देखने में साधारण होते हैं किन्तु हृदय में सद्गुणों के खजाने होते हैं।

सन्त विनोबा भावे ने कही लिखा है कि ससार में कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसमें दरवाजा न हो, उसी प्रकार ससार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, जिसमें एक न एक गुण न हो। हमें प्रयत्न यह करना चाहिए कि

हम सद्गुणो को ग्रहण करे और दुर्गुणो से अपने को मुक्त रखे। हम जिन व्यक्तियों को अत्यन्त साधारण मानकर उनकी उपेक्षा कर देते हैं, सम्भव है उनमें ही अनेक गुणरूपी रत्न छिपे हो। यह तो हमारी दुर्बलता है कि हम अपने दामन को पाक (पवित्र) समझते हैं और श्रेय लोगो को अपवित्रता अथवा बुराई का खजाना मान लेते हैं।

असली और नकली धर्मोपासक

एक बड़े प्रसिद्ध अजायबघर में एक ही ढग की दो मूर्तियों को देखकर एक पर्यटक ने अपने गाइड से पूछा कि ये दोनों मूर्तियाँ एक जैसी क्यों हैं? गाइड ने कहा—श्रीमान्! यह मूर्तियाँ देखने में एक जैसी अवश्य हैं किन्तु दोनों के काम एवं मूल्य में बड़ा अन्तर है। एक की कीमत पाँच सौ रुपये है जबकि दूसरी की कीमत पाँच लाख है। पर्यटक इस पहली को न समझ सका। अतः गाइड ने पर्यटक की जिज्ञासा शान्त करने के लिए दोनों मूर्तियों के कान में दो सलाइयाँ डाली। एक की सलाई दूसरे कान से निकल गई जबकि दूसरी की सलाई अन्दर ही रह गई। दोनों का अन्तर समझाते हुए गाइड ने कहा—जो एक कान से धर्मोपासना के उपदेश अथवा मन्त्र सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, उसकी कीमत सिर्फ पाँच सौ है क्योंकि वह असली धर्मोपासक नहीं है लेकिन जो भक्त या धर्मोपासक दूसरी मूर्ति की तरह उपदेश अथवा मन्त्र को अन्दर रख लेता है, वही असली उपासक है और उसकी कीमत पाँच लाख है।

आज पहले प्रकार के भक्तों की कमी नहीं है जो प्रभु का आदेश एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। ईसाईधर्म में ऐसे भक्तों को चेतावनी देते हुए कहा गया है—‘उन पादरियों में सावधान रहो जिन्हें लम्बे-लम्बे चोगे पहने हुए घूमना भाता है, जिन्हें बाजारों में नमस्कार और सभाओं में तथा दावतों में मुख्य स्थान अच्छे लगते हैं एवं जो दिखावे के लिए घण्टों प्रार्थना करते हैं।’

एक समान

प्रकाश सब जगह प्रकाश ही कहलाता है, तत्त्व सब जगह तत्त्व ही रहते हैं। दो और दो चार ही कहे जाते हैं। इसी प्रकार सभी धर्मों का लक्ष्य मानव-उत्थान ही है। धर्म की विधियाँ और अभिव्यक्तियाँ भले ही अलग-

खाने-पीने, पहनने तथा सोने का बडा ध्यान रखते है, पुत्र-पुत्री अथवा वन्धु-बाधव के शुभ विवाह के अवसर पर यज्ञ-कीर्ति प्राप्त करने के लिए सुन्दर-तम आभूषण, खान-पान तथा स्वागत की व्यवस्था करते हैं, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए क्या करते है ?

स्वामी रामकृष्ण परमहंस का कहना था कि विवाह होने के बाद आधा प्रेम स्त्री मे, चौथाई वाल-वच्चो मे और शेष चौथाई भाँ-वाप तथा धन-दौलत मे विभक्त हो जाता है । फिर धर्म के लिए क्या वचा ?

इन प्रश्नो के उत्तर तभी ईमानदारी से मिल सकते है जब व्यक्ति अपने मन मे धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा और प्रेरणा जागृत करे । यदि व्यक्ति को धर्म भी खाने-पीने तथा रहने की तरह अनिवार्य प्रतीत होने लगे तभी धर्म के कार्यों मे उनकी रुचि जागृत हो सकती है अन्यथा ऊपर-ऊपर धर्म का नाम लेने से क्या होगा ?

सत्य की आवश्यकता

भारत के प्रधान मन्त्री प० जवाहरलाल नेहरू को असत्य और वेई-मानी से चिढ थी । वे कहा करते थे—‘कमजोरी को मैं बुरा नही समझता, मूर्खता को मैं माफ कर देता हूँ, मगर वेईमानी मुझे तीर सी चुभती है ।’

नेहरूजी के जीवन का ही मुझे एक प्रसंग स्मरण आ रहा है । एक बार वे कार द्वारा चित्तौड से उदयपुर जा रहे थे । रास्ते मे एक रेलवे फाटक आया जो बन्द था और सिगनल भी गिरा हुआ था, अर्थात् थोडी ही देर मे उधर से गाडी गुजरने वाली थी । पडित नेहरू के अगरक्षक ने फाटक पर तैनात चपरासी से फाटक खोलने को कहा । उस नवयुवक चपरासी ने बडी दृढता से उत्तर दिया—“सिगनल गिर जाने पर फाटक खोलना नियम का उल्ल-घन है तथा जोखिम से भरा काम है, अत मैं फाटक नही खोलूँगा ।”

नेहरूजी ने उस युवक चपरासी की दृढता तथा कर्त्तव्यनिष्ठा से विभोर होकर उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा—“आज ऐसे ईमानदार तथा सत्यवादी नवयुवको की ही राष्ट्र को जरूरत है ।”

विश्व शान्ति के दो सूत्र : अहिंसा और तप

- जीवन-शुद्धि का मार्ग तप
- आत्मा की दिव्य-शक्ति
- आत्मा की आँखें
- ब्रह्मचर्य की साधना
- हिंसा-अहिंसा
- सजग ड्राइवर
- खोल और तकिया
- मील का पत्थर
- मारना नहीं साधना
- मुक्ति दूर नहीं
- कषाय से मुक्ति
- मच्चे राही
- अहिंसा का वरदहस्त
- अहिंसाणुवम
- आत्मभाव
- प्रार्थना का आनन्द

- विवेक-दीप
- शान्ति कहाँ ?
- अन्तर की गहराई में
- सकल्प-विकल्प कहाँ ?
- दो पाँखें
- तप और शान्ति
- उपासना का अमृत
- सच्चा फकीर कौन ?
- अन्तर की आवाज
- मोक्ष के ममीप
- मन का नियंत्रण
- तप की अग्नि
- पालना कठिन है
- सच्ची मुक्ति
- साधना कहाँ होती है ?
- आत्म-गुणों की हानि
- दिव्य प्रकाश
- साधना कैसी हो ?
- जगाने की क्या आवश्यकता ?
- आत्मा को नहीं देखते
- आलोचना का आदर्शरूप
- भावमरण
- मन की स्वस्थता
- कौन श्रेष्ठ है ?
- सच्ची प्रार्थना

विश्वशान्ति के दो सूत्र : अहिंसा और तप

जीवन-शुद्धि का मार्ग : तप

भारतीय दर्शन की मान्यता है—“ज्ञानम्य पराकाष्ठा वैराग्यम्” अर्थात् ज्ञान की पराकाष्ठा का नाम ही वैराग्य है। वैराग्य, योग, तप, सयम आदि शब्द साधनामूलक हैं। यदि साधक इन सोपानो पर आरूढ होता जाये तो उसकी साधना की चरम परिणति प्रत्यक्ष हो सकती है। आज हमने तपस्या का अर्थ शरीर को तपाने से ही ले लिया है जबकि यह तो तपस्या का वाह्य रूप है। साधक के लिए तो कषायो से मुक्ति पाना ही तपस्या की परम सिद्धि है। उसे जगल मे भागने की आवश्यकता नही, भागना है तो कपाय एव आसक्ति से।

श्री उत्तराध्ययनसूत्र मे कहा गया है—“विरक्ताहु न लगति, जहा से सुक्क गोलए,” अर्थात् विरक्त साधक मिट्टी के सूखे गोले के समान कही भी नही चिपकता। वह ससार से अलग-अलग रहता है। क्योकि आसक्ति भाव ही साधना के नष्ट होने का मूल कारण है और यही आसक्ति तप-साधना मे भी बाधक बनती है। मेरी दृष्टि से अनासक्त भाव से की गई तप-साधना जीवन-शुद्धि का अनुपम व उत्तम साधन है। अत भव्यात्मा को तप की सुन्दर साधना-अराधना निरन्तर करते रहना चाहिये।

आत्मा की दिव्य-शक्ति

जैनदर्शन मे आत्मा के लक्षण एव स्वरूप के सम्बन्ध मे बडी गभीरता से विचार किया गया है। इसके अन्तर्गत नवपदार्थ, सप्ततत्त्व, षड्द्रव्य और पचास्तिकाय मे जीव-आत्मा को ही प्रमुखता दी गई है। जैनदर्शन के

महान् आचार्य अमृतचन्द्र ने कहा है—आत्मज्ञान स्वयं ज्ञान, ज्ञानादन्यत् करोति किम् ?—आत्मा साक्षात् ज्ञान है और ज्ञान ही साक्षात् आत्मा है। ज्ञान-प्राप्ति के अतिरिक्त आत्मा का और लक्ष्य भी क्या हो सकता है ?

आत्मा मे अनन्तशक्ति है, किन्तु हम आत्मा को विस्मृत किये हुए हैं। आज हमारे दुःखों का मूल कारण भी यही है। जिस दिन हमें आत्म-स्वरूप का ज्ञान हो जायेगा उस दिन हम आनन्द-वन में विहार करने लगेंगे लेकिन आत्मा के ज्ञान का साधन तो तपस्या ही है। तपस्या से मुँह चुराकर आत्म-ज्ञान की कल्पना ववूल के पेड़ से सुमधुर आमों के प्राप्ति जैसी ही है। जब हमें आत्म-वैभव का साक्षात्कार हो जाता है तो सासारिक सुख स्वतः तिरस्कृत हो जाते हैं। अतः आत्मा की दिव्य-शक्ति को पहचानना आवश्यक है।

आत्मा की आँखें

जन्मान्ध व्यक्ति भी बड़े-बड़े साधक, तपस्वी, कवि, कलाकार हुए हैं। हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि सूरदास के वारे में यही कल्पना है कि वे जन्म से अंधे थे। दूसरी ओर मिल्टन जैसे महाकवि अल्पायु में अंधे हो गये थे। किन्तु सूर और मिल्टन की प्रतिभा अन्धी नहीं थी। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि बाहर के नेत्र ही सब कुछ नहीं हैं, बल्कि भीतर के नेत्रों में यदि रोशनी है तो उसे अन्धा नहीं कहा जा सकता।

आज ससार में बाहर के नेत्र होने पर भी अन्धत्व का प्रसार हो रहा है। जहाँ विवेक का कोई मूल्य न हो, उचित-अनुचित का ज्ञान न हो, करणीय एवं अकरणीय में उचित भेद न हो वहाँ नेत्रों की क्या उपयोगिता ? ससार तो स्वार्थ की दौड़ में अघा होकर दौड़ा चला जा रहा है। सासारिक आकर्षणों से बाहर के नेत्र चमत्कृत होकर कुछ देख नहीं पा रहे हैं। आज जरूरत तो इस बात की है कि बाहर के नेत्रों की आसक्ति से बचकर अन्तर के नेत्रों का अनुशासन स्वीकार किया जाये।

ब्रह्मचर्य की साधना

उपाध्याय अमरमुनि जी ने लिखा है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ है—मन, वचन एवं काया से समस्त इन्द्रियों का सयम करना। जब तक अपने विचारों पर इतना अविकार न हो जाये कि अपनी धारणा एवं भावना के विरुद्ध एक भी विचार न आये, तब तक वह पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं है।

ब्रह्मचर्य शब्द का निर्माण 'ब्रह्म' और 'चर्य' इन दो शब्दों के संयोग से हुआ है। गांधीजी ने इसका अर्थ किया है—ब्रह्मचर्य अर्थात् ब्रह्म की, सत्य की शोध में चर्या अर्थात् तत्सवधी आचार। ब्रह्म का अर्थ है आत्मा का शुद्ध भाव और चर्या का अभिप्राय है—चलना या आचरण करना।

मैं समझता हूँ कि ब्रह्मचर्य की साधना और ब्रह्म की साधना में कोई मूलभूत अंतर नहीं है। सभी धर्मों ने इसीलिए ब्रह्मचर्य की साधना को सर्वोपरि माना है।

हिंसा-अहिंसा

भगवान् महावीर ने अहिंसा को भगवती कहा है। यह मानव की अंतरात्मा को बिना किसी बाहरी दबाव के, विश्व के प्राणियों के साथ भेदभाव को छोड़कर मित्रता एवं बन्धुत्व का प्रेमपूर्ण व्यवहार करने की अन्तःप्रेरणा देती है। इसी दृष्टि को स्पष्ट करते हुए भगवान् महावीर का संदेश है—'एगो आया' अर्थात् स्वरूप की दृष्टि से आत्मा एक है।

आज महान् चित्तको तथा दार्शनिकों के मूल-मंत्रों को भूलकर मनुष्य हिंसा के दरवाजे खटखटा रहा है। उसे न तो मानसिक शान्ति मिल पा रही है और न कायिक ही। वैमनस्य, द्वेष, कलह, घृणा, ईर्ष्या-डाह, दुःसंकल्प, दुर्वचन, क्रोध, अभिमान, शोषण, दमन आदि का सर्वत्र बोलवाला है। यह सारी ध्वंसमूलक विकृतियाँ हिंसा के ही रूप हैं। इसीलिये भगवान् महावीर ने कहा था—'क्रोध को क्रोध से नहीं, क्षमा से जीतो। अहंकार को अहंकार से नहीं, नम्रता से जीतो। दम को दम से नहीं, सरलता से जीतो। लोभ को लोभ से नहीं, सतोष से जीतो।'

सजग ड्राइवर

जिस समय ड्राइवर अपनी गाड़ी को खुली सड़क पर दौड़ाता है, उस समय उसे पर्याप्त सजग रहना पड़ता है। यदि उसकी सारी इन्द्रियों में समन्वय न हो तो आँख कहीं देखेगी, कान कुछ दूसरा ही सुनेंगे और ऐसी स्थिति में दुर्घटना की पूरी संभावना बनी रहेगी। आज समाज को गाड़ी चलाने वाले सजग ड्राइवरों की नितान्त कमी है। इसीलिये बृहत् मानव-समाज किसी लक्ष्य पर पहुँचने में असमर्थ होकर लक्ष्यविहीन हो गया है।

सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'दीर्घनिकाय' में लिखा गया है—'सारथी व नेतानि

गहेत्वा, इन्द्रयानि रक्खन्ति पण्डिता'—जिस प्रकार सारथी लगाम पकड़कर रथ के घोड़ों को अपने वश में किये रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी-साधक ज्ञान के द्वारा अपनी इन्द्रियों को वश में रखते हैं।

इन्द्रियों का दमन कर उन पर विजय की मुहर लगाना तपस्या की सर्वोत्कृष्ट विजय है। जो साधक अपनी इन्द्रियों की लगाम को वश में नहीं रखता उसकी जीवन-यात्रा अधूरी और अपूर्ण होती है। उसे अपने लक्ष्य तक पहुँचने में तभी मदद मिलेगी जब वह सजग ड्राइवर की भाँति अपने जीवन को सासारिक राजमार्ग पर सतर्कता से ले चले।

खोल और तकिया

'चाणक्यनीति' कहती है कि 'जैसे पुष्प में गंध, तिल में तेल, काष्ठ में अग्नि और ईख में गुड़ विद्यमान है, वैसे ही देह में आत्मा विद्यमान है। उसे विवेकपूर्वक देखो।' इसको एक-दूसरे रूपक के द्वारा इस प्रकार समझा जा सकता है कि शरीर आत्मा का आवरण मात्र है जैसे तकिया के ऊपर खोल रहा करता है। लेकिन यदि कोई खोल को ही तकिया समझ बैठे तो यह उसकी नादानी है। मनुष्य का अपने शरीर के प्रति जितना मोह होता है वह खोल के प्रति मोह के समान है। वस्तुतः हमें आत्मा-रूपी धन की जितनी सुरक्षा करनी चाहिए, हम उसके प्रति उतना ही असावधान रहते हैं। लेकिन शरीर-रक्षा के प्रति हमारी सतर्कता विस्मयकारी है। इसीलिए तो 'मुण्डकोपनिषद्' में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि शरीर के अन्दर विराजित, ज्योतिर्मय पवित्र आत्मा को सत्य, तप, सम्यग्ज्ञान और ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त किया जा सकता है।

मील का पत्थर

हम जब सुदीर्घ यात्रा पर निकलते हैं तो हमारी दृष्टि यदा-कदा रास्ते के किनारे लगे मील के पत्थरों की ओर चली जाती है। इन पत्थरों पर अकित्त सख्या से यह बोध होता है कि हमने कितनी दूरी तय कर ली है और अभी कितना चलना बाँक है अर्थात् मील के पत्थर हमारे अंतिम लक्ष्य न होकर लक्ष्य पर पहुँचने के बोधक संकेत हैं। इससे अधिक इनका कोई महत्त्व नहीं है। ठीक इसी प्रकार शरीर-रक्षा हमें निर्वाण अथवा कैवल्य की प्राप्ति के हेतु करनी चाहिए। ऐसा न हो कि हम शरीर-रक्षा को ही

अंतिम लक्ष्य मान ले । जैसे पहलवान का सारा ध्यान उसके शारीरिक सौष्ठव पर लगा रहता है उसी प्रकार ना-समझ प्राणियों के मन में शरीर के प्रति आसक्ति की प्रबलता विद्यमान होती है । शरीर का तो महत्त्व इतना ही है कि यह साधना के लक्ष्य तक पहुँचने का सोपान मात्र है । जब हम इमारत की ऊपरी मजिल पर पहुँच जाते हैं तो फिर सीढ़ी की चिन्ता नहीं करते । इसी प्रकार सच्चा साधक जब अपनी साधना के चरमबिन्दु पर पहुँच जाता है तो उसके लिए शरीर रूपी सीढ़ी का महत्त्व स्वतः कम हो जाता है ।

मारना नहीं साधना

मन के सम्बन्ध में गीता में कहा गया है—

“चञ्चल हि मन कृष्ण । वायुरिव सुदुष्करम्”

अर्थात्—मन को जीतना बड़ा कठिन है, मन पवन जैसा चंचल है । ऐसे ही विचार उत्तराध्ययनसूत्र में भी व्यक्त किये गये हैं—“मणो साहस्सिओ भीमो दुट्ठस्सो परिधावई”—मन दुष्ट घोड़े जैसा दुःसाहसिक है । अतः उसे समय के द्वारा नियंत्रित करना चाहिए ।

मैं समझता हूँ कि ऐसे सक्रिय और शक्तिशाली मन को मारने की बात क्यों सोची जाये ? क्या दुःसाहसिक घोड़े को चतुर सवार मार डालता है ? उसकी निपुणता तो घोड़े को ठीक से साधकर अपनी सवारी के योग्य बना लेने में है । अतः मन को मारने की अपेक्षा उसको साधने की जरूरत है । यदि हम मन का विधिवत् नियंत्रण कर सकें तो यह हमारा शत्रु न होकर परम मित्र बन सकता है ।

मुक्ति दूर नहीं

कहते हैं कि एक वयोवृद्ध महिला सिलाई का काम कर रही थी कि इतने में उसकी सुई हाथ से गिर गई । उसने बड़ी दूर तक सुई को ढूँढने का प्रयास किया किन्तु अन्धकार के कारण सारा परिश्रम निष्फल हो रहा था । अतः उसने सोचा कि इस अंधकार से हटकर नगरपालिका की बत्ती के प्रकाश में सुई को ढूँढना चाहिए । ऐसा सोचकर वह प्रकाश में आकर सुई के ढूँढने के काम में लग गई ।

इसी बीच उस रास्ते से बुढ़िया का कोई परिचित व्यक्ति आ निकला

और उसने बुढ़िया से पूछा—“दादी ! आज क्या खोज रही हो ?” बुढ़िया ने उत्तर दिया—“बेटे ! मेरी सिलाई की सुई खो गयी है, अतः उमी को खोज रही हूँ ।” उस व्यक्ति ने सोचा कि चलो इस कार्य में बुढ़िया की मदद करनी चाहिए । वह भी सुई खोजने में लग गया । उसने इधर-उधर बहुत देर तक सुई को खोजा किन्तु जब न पाया तो पूछा कि—“दादी ! सुई कहाँ खोई थी ?” बुढ़िया ने कहा—“बेटा ! सुई गिरी तो अन्दर थी किन्तु अन्दर अघेरा होने के कारण मैंने सोचा कि चलो प्रकाश में खोज लूँ क्योंकि प्रकाश में ही कोई चीज दिखाई पड़ सकती है ।” उस आगन्तुक व्यक्ति ने जोर का ठहाका लगाया और कहा—“दादी ! सुई जब घर में खोई है, तो सड़क पर ढूँढने से क्या फायदा ? जहाँ खोई है, वही से तो वह मिलेगी ।”

आज ऐसा ही प्रयास मनुष्य मुक्ति की खोज की दिशा में कर रहा है । मुक्ति उसके बिलकुल निकट है किन्तु वह उसे बाहर और दूर ढूँढ रहा है । मानव अन्दर से अगान्त है, भीतर ईर्ष्या और द्वेष का ज्वालामुखी सुलग रहा है, आसक्ति और मोह के बन्धन दिन-प्रतिदिन जटिल होते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में मुक्ति को कैसे और कहाँ ढूँढा जा सकता है ? ऐसी स्थिति में गीता का यह कथन हमें मार्ग-दर्शन देता है । ‘उद्धरेदात्मनात्मान’ अपने से अपना उत्थान करो । भगवान् महावीर का यह कथन भी इस सन्दर्भ में प्रकाश डाल रहा है—

अप्पाणमेव अप्पाण, जइत्ता सुहमेहए ॥

अर्थात्—आत्मा से आत्मा को जीतकर सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है ।

कषाय से मुक्ति

देह की मुक्ति वास्तविक मुक्ति नहीं है । शरीर के बन्धनों को तोड़ना उतना कठिन नहीं है जितना कि माया-मोह और कषाय के बन्धनों से मुक्त होना है । मनुष्य आज इन प्रबल बन्धनों से मुक्ति पाने का प्रयास नहीं कर रहा है बल्कि क्षणिक बन्धनों से सघर्षगत है । ऐसी स्थिति में उसे क्षणिक सफलता ही मिल सकती है । शाश्वत मुक्ति तो माया-मोह तथा कषाय के बन्धनों को छिन्न-भिन्न कर देने से ही मिल सकेगी । कहा भी है—

कषायमुक्ति किल मुक्तिरेव ।

सच्चे राही

आजकल जहाँ देखिए साधु और सन्तों के नाम पर पापाचार करने वालों की बाढ़ आयी हुई है। समाचार-पत्रों में हमेशा ऐसी खबरें प्रकाशित होती रहती हैं कि अमुक साधु ने जनता को इस प्रकार मूर्ख बना दिया। मैं सोचता हूँ कि इस प्रकार के समाचार साधु-समाज के लिए कलक के समान हैं। सच बात तो यह है कि ऐसे नामधारी साधु भटके हुए यात्री की तरह हैं जो न तो गृहस्थ-धर्म की उच्चतम मर्यादा का पालन कर पा रहे हैं और न साधु-जीवन की वैराग्य-सौरभ का पान कर पा रहे हैं। सच्चा राही तो वही होता है जो माया-मोह को चुनौती देता हुआ साधना की मजिल पर अग्रसर होता रहता है। नकली साधुओं के लिए ही यह कहावत समाज में प्रचलित है—

नारि मुई अरु सम्पति नासी ।

मूँड मुडाय भये सन्यासी ।

अर्थात्—पत्नी की मृत्यु और सम्पत्ति के विनष्ट होते ही सिर मुँडाकर सन्यासी बन गये। समाज को ऐसे सन्यासियों से बराबर खतरा बना हुआ है। वे कच्चे राही हैं जो रास्ते में ही भटक गये हैं और जन-समाज को भी गुमराह कर रहे हैं।

अहिंसा का वरदहस्त

सुना जाता है कि एक वार शिव ने एक असुर की भक्ति-भावना से प्रभावित होकर यह वरदान दे दिया था कि वह जिसके सिर पर हाथ रख देगा वही भस्म हो जायगा। इस वरदान को पाकर वह शिव के मस्तक पर ही हाथ रखने के लिए दौड़ पड़ा। आखिर विष्णु ने उस असुर को अपनी माया से वश में करके शिव के प्राणों की रक्षा की और उस असुर को ही उसके माथे पर हाथ रखवाने में सफलता प्राप्त की जिससे वह स्वयं ही भस्म हो गया।

आज विज्ञान के प्राणघातक अस्त्रों की शक्ति के वारे में मैं जब चिन्तन करता हूँ तो मुझे उसी असुर की याद आ जाती है जो मदोन्मत्त होकर स्वयं शक्ति देने वाले ईश्वर को ही भस्म करने पर तुला हुआ है। विज्ञान आज सर्वतन्त्र स्वतन्त्र होकर विनाश का ताण्डव-नृत्य कर रहा

है। बेचारी मानवता इस दुर्दम दैत्य से त्रस्त है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक विज्ञान के माथे पर अहिंसा का वरदहस्त नहीं होगा तब तक विज्ञान अपनी मर्यादा भूलकर विनाश के पथ पर दौड़ता ही जायेगा। किन्तु यदि उसे अहिंसा का मागलिक वरदान मिल गया तो वह मानव-जाति के हेतु स्वर्ग का द्वार भी खोल देगा।

अहिंसाणुवम

ईसाई धर्म के प्रवर्तक महात्मा ईसा ने कहा है—“तू अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो लोग तलवार चलाते हैं, वे सब तलवार से ही विनष्ट हो जायेंगे।”

आज सर्वत्र अणुवम का बोलवाला सुनायी पड़ रहा है। जिस देश के पास अणुवम है, वह अपने से कमजोर राष्ट्रों को अपमानित और दलित कर रहा है। उसके पास दानवी शक्ति आ गई है। यदि भूल से दो-चार अणुवमों का विस्फोट हो जाये तो शायद मानव-जाति का नामोनिशान ही मिट जायेगा। लेकिन इस अणुवम से भी ज्यादा शक्तिशाली अहिंसाणुवम है। उसके आगे तो सारी दानवी शक्ति बिखर जाती है। आज मानवता यदि अहिंसाणुवम तैयार करले तो उसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन इसके लिए आत्म-बल, आत्म-सयम और आत्म-दमन की बहुत जरूरत है।

आत्म-भाव

आत्मा स्वयं परमात्मा तथा विशुद्ध आत्मा है, परन्तु जब तक वह मोह-माया और अज्ञानता के परदो में छिपी है तब तक वह लाचार और बेवस है। जब वह इन भ्रमों से मुक्त हो जायेगी तो स्वतः केवलज्ञान की दिव्य ज्योति से प्रकाशित हो उठेगी।

इतिहास में ऐसे अनेक भोगी-विलासी राजाओं, दुर्धर्ष दस्युओं तथा समूची जिन्दगी को कुकर्मों में लगा देने वाले मनुष्यों का इतिवृत्त प्राप्त होता है जो भगवान महावीर के चरणों की छाया में जाकर अपने कुकर्मों के प्रति सतर्क-सजग हुए और पञ्चाताप की अग्नि में जलने लगे। जीवन की आखिरी घड़ियों में उनकी आत्मा का चैतन्य-भाव जागृत हुआ। इसी सन्दर्भ में भगवान ने उन्हें धैर्य और आश्वासन देते हुए कहा था—

पच्छावि ते पयाया, खिप्पं गच्छति अमरभवणाइ ।

जेसि पिओ तवो सजमो य, खती य बंभचेरं च ॥

अर्थात्—जीवन की सध्या में भी जो साधना के पथ पर अग्रसर हुए हैं। तप, सयम और ब्रह्मचर्य जिन्हें प्रिय है। जिनके जीवन के अणु-अणु में धर्म के प्रति श्रद्धा जाग्रत है, वे नरक और तिर्यंच की अशुभ गतियों में नहीं भटकते बल्कि स्वर्ग अथवा मोक्ष को शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं।

अतः तुम आत्मा के स्वरूप को पहचानो। आत्मस्वरूप को पहचानने के बाद बन्धन नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। सिर्फ विचारों की एक अगडार्ड भरने की आवश्यकता है।

प्रार्थना का आनन्द

विनोवा भावे ने एक बड़ी महत्त्वपूर्ण बात कही है—“वह मूर्खों में भी महामूर्ख है जो मानता है कि ससार में सुख है। मुझे तो जो भी मिला, दुःख की कहानी सुनाता मिला।”

कहने का अभिप्राय यह है कि ससार में दुःख ही चिरस्थायी है, सुख की घड़ियाँ तो क्षणिक हैं। लेकिन जीवन में भ्रमवश हम अनेक वस्तुओं के संग्रह में लगे हुए हैं और सोचते हैं कि इनसे हमें भविष्य में सुख मिलेगा। सच पूछिए तो संग्रह-वृत्ति में ही दुःख का रहस्य छिपा हुआ है। यदि इससे मुक्त होकर हम थोड़ा समय ध्यान, प्रार्थना, जप अथवा तप में लगायें तो वास्तविक आनन्द की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन इसी आनन्द को कवीर ने ‘गूँगे का गुड’ कहा है अर्थात् यह अनिर्वचनीय है। इसको वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता।

गाय का बछड़ा जब अपनी माँ का स्तन-पान करता है, उस समय उसे जो आनन्द की अनुभूति होती है, वह सिर्फ बछड़े को ही प्रतीत होती है। इसी प्रकार आनन्द को तो सच्चा भक्त-हृदय ही जान सकता है। उसे वाणी से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता।

विवेक-दीप

‘आचाराङ्गचूर्णि’ में कहा गया है कि—‘विवेगो मोक्खो’ वस्तुतः विवेक ही मोक्ष है। अन्धकार को दूर भगाने के लिए यदि कोई लाठी लेकर चले तो वह उपहासास्पद है किन्तु यदि वह दीपक के प्रकाश से अन्धकार

दो पाँखें

अनन्त व्योम मे स्वच्छन्द उडान भरने के लिए जैसे पक्षी को दो स्वस्थ पाँखों की आवश्यकता होती है, वैसे ही मोक्ष-मार्ग का अनुसरण करने वाले साधक को आचार-विचार रूपी दो पखों की नितान्त आवश्यकता होती है। पक्षी कितना भी मजबूत एव स्वस्थ क्यों न हो, वह एक पख के सहारे अनन्ताकाश मे उन्मुक्त उडान भरने मे असमर्थ रहता है। उसी तरह से साधक कितना ही मनस्वी क्यों न हो यदि उसमे ज्ञान और क्रिया अर्थात् विचार एव आचार का सतुलन नहीं है तो वह भी मुक्ति के मार्ग पर चलने मे असमर्थता का अनुभव करेगा। जैनदर्शन की यही मान्यता भी है—'नाण किरियाहिं मोक्खो' अर्थात् ज्ञान एव क्रिया (आचार) से ही मुक्ति होती है।

तप और शान्ति

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे कि तपस्या जीवन की सबसे बड़ी कला है। लेकिन इस कला के जानकार बहुत थोड़े हैं। लोगो का ऐसा विश्वास है कि तपस्या का अर्थ मात्र कठोर संयम है। लेकिन जो इसकी आन्तरिक सत्ता से परिचित हैं, उनके लिए तो यह अति आनन्ददायक यात्रा के समान है।

यात्रा के हेतु तो समाज मे अनेक साधन प्रचलित हैं किन्तु सबसे सुगम एव कम खर्चीली यात्रा रेलगाडी की है जो आग और पानी के संयोग से उत्पन्न भाप के सहारे गंतव्य मार्ग पर बढ़ती है। इसी प्रकार साधक को लक्ष्य तक पहुँचाने वाली गाडी का इन्जन तपस्या रूपी अग्नि और शान्ति रूपी जल के संयोग से उत्पन्न भाप के सहारे चलता है। इनमे से किसी एक का अभाव यात्रा को असंभव बना देता है।

उपासना का अमृत

वासना विष है, उपासना अमृत है। जो वासना का विष-पान कर रहा है, वह भला उपासना तथा संयम का अमृत कैसे पी सकता है? उर्दू मे एक शेर है—

वही शह सवारो में पाता है नाम ।

जो काबू मे घोडे की रखे लगाम ॥

जिसने मन पर संयम करके नियन्त्रण पा लिया है, वह ससार मे

महावली है। उसे ध्यान, तपस्या एव ब्रह्मचर्य का अमृत मिलेगा, लेकिन जो वासना के विष-सागर में आसक्ति के थपेड़े खा रहे हैं, उनकी नाव तो मँझ-घार में ही डूब जायेगी। अतः जीवन के सुखो का केन्द्र उपासना है, वासना तो पतन का सबसे सरल तरीका है।

सच्चा फकीर कौन ?

उर्दू में 'फकीर' शब्द को लिखने में फे-काफ-इये-रे इन चार वर्णों की आवश्यकता होती है। वस्तुतः इन चारों वर्णों में ही फकीर शब्द का वास्तविक अर्थ छिपा हुआ है। फे का अर्थ है फाका अर्थात् तपस्या, काफ का मतलब होता है—कनायत (तपस्या पर भरोसा) और इये का मतलब है—याद इलाही (प्रभु का पल-पल में स्मरण)। इसी तरह रे का तात्पर्य है रियायत जिसका अर्थ होता है सयम से रहना। अतः वास्तविक फकीर वह है जो तपश्चर्या करता है, एव तपस्या पर भरोसा करता है। जो पल-पल में प्रभु का स्मरण करता हुआ सयम का पालन करता है वही सच्चा फकीर है। मात्र फकीर के वस्त्र तथा उपाधि धारण कर लेने से कोई फकीर नहीं बनता। उसकी अपनी मर्यादा एव आचरण की गरिमा होती है।

अन्तर की आवाज

आज दुनिया शोर-शराबे तथा कोलाहल से बहुत परेशान नजर आ रही है और विश्व-प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि इस शोर अथवा कोलाहल ने मनुष्य-जाति के समक्ष मानसिक सतुलन के नष्ट हो जाने का खतरा पैदा कर दिया है। यदि यही हालत रही तो मनुष्य को मानसिक विकृतियों का शिकार बनना पड़ेगा। रूस, जापान तथा अमेरिका जैसे समृद्ध देशों के वैज्ञानिकों ने कोलाहल से नष्ट होने वाली मानसिक शान्ति के विषय में शोध-अनुसंधान बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है।

मैं सोचता हूँ कि इसके लिए बाह्य उपचारों से अधिक आंतरिक सयम की जरूरत है। यदि मनुष्य अपने प्रतिदिन के चौबीस घंटों में से कुछ समय निकालकर बाहर की आवाज मुनने के स्थान पर अन्तर की मधुर रागिनी का श्रोता बन सके तो उसे परम-शान्ति का स्वतः अनुभव होने लगेगा। बाहर के कोलाहल से ध्यान हटाकर जब तक मनुष्य का मन अन्तर की आवाज में नहीं निमग्न होगा तब तक यह सकट बना ही रहेगा।

को चुनौती दे तो उसे वास्तविक यात्री अथवा साधक की सजा से विभूषित किया जा सकता है ।

जो व्यक्ति साधना के पथ पर प्रयाण कर रहा है उसे लाठी की आवश्यकता नहीं है बल्कि उसे तो विवेकरूपी दीपक की ही आवश्यकता है । जिस प्रकार अन्धकार में बड़े-बड़े अनुभवी राही भी भटक जाते हैं, उसी प्रकार साधना के मार्ग पर माया-मोह-ईर्ष्या के प्रलोभन भी विद्ये हैं, उनसे बचकर चलने के लिए हमें विवेक तथा ज्ञान का दीपक प्रज्ज्वलित रखना होगा । शारीरिक अथवा आगिक ज्वलन-प्रदर्शन की वहाँ कोई जरूरत नहीं है । वहाँ तो आत्मबल तथा जितेन्द्रियता की आवश्यकता है । इसीलिए पुराणों में मोक्ष के साधक के विषय में कहा गया है—“य स्नाति मानसे तीर्थे, स वै मोक्षमवाप्नुयात्”—जो सत्य, शील, क्षमा, अहिंसा आदि मानसतीर्थ में स्नान करता है, वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है ।

शान्ति कहाँ ?

दिन भर अथक परिश्रम के पश्चात् जब गृहस्थ अपने घर लौटता है तब उसे मानसिक शान्ति मिलती है । सारे दिन आहार अथवा भोजन की चिन्ता में यत्र-तत्र भटकने के बाद जब पक्षी अपने नीड में लौटते हैं तो वे अवश्य ही शान्ति का अनुभव करते हैं । जगलो तथा वीहड वनों में दिन भर घास चरने के बाद गाय जब अपने स्वामी के घर लौटकर अपने बछड़े से मिलती है तब उसे सन्तोष प्राप्त होता है ।

आत्मा की स्थिति इससे बहुत भिन्न नहीं है । लम्बी अवधि तक राग-द्वेष, वासना, कपाय, मोह के वीहड वनों में भटकने के बाद जब आत्मा चैतन्य तत्त्व को प्राप्त करती है तब उसे आत्म-जागरण के सोपान पर पहुँचने का सुयोग मिलता है । जब तक आत्मा अपने स्वरूप को नहीं पा लेती तब तक उसे भी शान्ति नहीं मिलती ।

मनुष्य की मुक्तावस्था तभी आती है जब वह अपने अन्तरदेव को पहचान लेता है । अन्तरदेव को पहचानने का अर्थ है माया से मुक्त बन जाना । अतः आत्मा को पर-दशा से हटाकर स्व-दशा की ओर प्रवृत्त करना ही साधक का कार्य है तभी उसे सुख और शान्ति का अनुभव हो सकता है ।

अन्तर की गहराई में

किसान बड़ी प्रसन्नता तथा धैर्य के साथ अरहट चलाकर माला में

बँधे घडों को पानी में डुवाकर अपने खेत की सिंचाई करता है। उसके परिश्रम का परिणाम भी उसे जल्दी ही मिलने लगता है। सारी खेती सिंचित होकर लहलहा उठती है।

इसी प्रकार साधना अथवा तपस्या की खेती तभी लहलहाती है जब साधक माला के मनको को अन्तर की गहराई से फेरता है। यदि वह ऊपर ही ऊपर मनको को घुमाता रहे तो आत्मा को तपस्या का जल कहाँ से मिलेगा? परिणामतः आत्मा कुछ ही समय में सूखने लगेगी। अतः यदि तपस्या अथवा साधना में सफलता का मुँह हम देखना चाहते हैं तो अन्तर की गहराई से ही प्रभु-स्मरण करना होगा। केवल हाथ में माला तथा मुँह में जिह्वा फेरने से काम नहीं चलेगा। कवीर ने इसीलिए मन की माला घुमाने का सन्देश देते हुये कहा था—

माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर।

कर का मनका छाँडकर, मन का मनका फेर ॥

अर्थात्—माला फेरते-फेरते तो जमाना बीत गया किन्तु मन का फेर (सासारिक आकर्षण) अब तब नहीं मिट सका। इसीलिए हाथ की माला को फेंक कर मन की माला को घुमाना चाहिए।

संकल्प-विकल्प कहाँ ?

जल में ककड डालने से असख्य तरंगे वर्तुलाकार होकर सारे तालाब में फैल जाती हैं। किन्तु जब वही जल जमकर बर्फ का आकार ग्रहण कर लेता है, तो उसमें तरंगे उठने की जरा भी सभावना नहीं रहती है।

यदि इस तथ्य को हम एक रूपक के सहारे समझना चाहे तो आत्मा के स्वरूप पर अच्छा प्रकाश पड़ सकता है। आत्मा को यदि हम सरोवर माने तो उसमें पड़ने वाले माया-मोह तथा वासना के ककड उसे क्षुब्ध कर देते हैं, तरगायित करते हैं अथवा सकल्प-विकल्प की स्थिति में डाल देते हैं। किन्तु जब यही आत्मा स्थिर होकर तथा सारी कालिमा से मुक्त होकर बर्फ के समान अपने रूप में स्थिर हो जाती है तब उसमें कितने भी ककड फेंके जायें वह क्षुब्ध नहीं होती और सकल्प-विकल्प की द्विधाभरी स्थिति से नहीं गुजरती है। वस्तुतः तप और अहिंसा के जो साधक हैं उनमें सकल्प-विकल्प की त्रुटियाँ नहीं होती।

मोक्ष के समीप

छोटे-छोटे पल समय की सुदीर्घ श्रृंखला को काट देते हैं। लक्ष्य तक अभियान करने वाले चरण न जाने कितने योजन की कष्टकारक यात्रा को समाप्त कर देते हैं। जल की एक-एक बूंद सूखती हुई विशाल सरोवर को भी सुखा देती है। उसी प्रकार साधना के दृढ सकल्प से पूर्ण साधक शनै-शनै मोक्ष के समीप पहुँच जाता है।

कहने का तात्पर्य यह है कि आलस्य-प्रमाद को छोड़कर यदि मनुष्य साहस एव सकल्प से काम ले, तो उसकी साधना सिद्धि को अवश्य प्राप्त कर लेती है। लेकिन इसके लिए हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। कठिन से कठिन कार्य को सम्पन्न करने में दृढ मनोबल की आवश्यकता है। बड़े कामों के लिए बड़ी साधना का सबल लेना पड़ता है। अतः साधक के लिए अथवा तपस्वी के लिए आलस्य एव प्रमाद मृत्यु के समान है।

मन का नियन्त्रण

यह मन एक समुद्र के समान है। जैसे समुद्र में तूफान आने की सभावना प्रकट होते ही सारे जल-जन्तु समुद्र के तल में जा बैठते हैं, जहाँ तूफान का वेग उनका कुछ विगाड नहीं सकता। उसी प्रकार मन में जब वासना के तूफान आने की सभावना हो तो साधक को आत्म ध्यान में लीन हो जाना चाहिए।

मन के भीतर ही न जाने कितने सकल्प-विकल्पो का खजाना भरा हुआ है। यदि मनोनिग्रह अथवा तप के द्वारा हम इन सकल्प-विकल्पो पर विजय प्राप्त करले तो ससार की कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह सकती। लेकिन इसके लिए कठिन आत्म-नियन्त्रण होना चाहिए। इस सन्दर्भ में एक लघु कथा बड़ी प्रेरणादायक है। एक बार एक सन्यासी घोड़े पर चढ़कर कहीं जा रहा था। मार्ग में एक पथिक ने सन्यासी से घोड़े की कीमत जाननी चाही। सन्यासी ने कहा—“बेटा! कोई भी सकल्प-विकल्प किये बिना यदि तुम राम-नाम का जप करते हुए मेरे साथ ढाई कोस चल सकते हो तो मैं यह घोड़ा उपहारस्वरूप तुम्हें दे दूँगा। पथिक ने समझा यह तो बड़ी आसान बात है। वह तुरन्त राजी हो गया। लेकिन कुछ दूर चलने पर उसके मन में घोड़े से सम्बन्धित कई प्रश्न उठ खड़े हुए। उसने सन्यासी से

पूछा—“बाबा ! आप घोड़े के साथ लगाम देगे या नहीं ?” बाबा ने उसके मन की अधीरता जान ली । अतः उसे फटकारते हुए उन्होंने कहा—“रे अज्ञानी पथिक ! अब तो तुम्हें मैं घोडा भी नहीं दूंगा ।”

तात्पर्य यह है कि जिसने मन को नियन्त्रित कर लिया है, उसने विश्व की महान विभूति प्राप्त करली है ।

तप की अग्नि

साधारण अग्नि लकड़ी को तो जलाकर राख कर देती है किन्तु यदि उसमें लोहे को तपाया जाये और फिर उससे किसी यन्त्र या औजार का निर्माण हो तो वह बड़ा मजबूत और दृढ होता है । इसी प्रकार तपस्या की अग्नि शरीर को तो जलाती या सुखाती है किन्तु आत्म-तत्त्व को मजबूत और पुष्ट बनाती है । अतः योगियों का बाह्य शरीर बहुत दुबला-पतला होने पर भी आत्म-बल से सम्पन्न रहता है । तपस्या की अग्नि उनकी शारीरिक स्निग्धता को तो समाप्त कर देती है लेकिन मन को प्रचण्ड शक्ति से भर देती है ।

पालना कठिन है

दीक्षा ग्रहण करना तो सरल है किन्तु सयम के आदर्शों का मनोयोग पूर्वक पालन करना कठिन है । बड़ी-बड़ी ज्ञान की बातें कहकर शेखी बघारना और वात है किन्तु उनको आचरण में उतारना टेढ़ी खीर है । इस प्रसंग में गांधीजी के जीवन में घटित एक घटना बड़ी महत्त्वपूर्ण है—

गांधीजी जिन दिनों लन्दन में रहते थे उनका एक ईसाई पादरी परिवार से बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध हो गया । ईसाई पादरी ने सोचा कि यदि गांधीजी को भी हिन्दू धर्म से हटाकर ईसाई धर्म की ओर प्रवृत्त कर दिया जाये तो अति उत्तम हो । यही सोचकर वह उन्हें भोजन के लिए आमन्त्रित करता और गांधीजी के लिए अलग से गानाकारी भोजन तैयार कराता । जब गांधीजी उसके घर जाते तो वह ईसाई धर्म की भूरि-भूरि प्रशंसा करता और हिन्दू धर्म की आलोचना करता । एक दिन पादरी के बच्चों ने अपने पिता से पूछा कि—“पिताजी आप गांधीजी के लिए अलग से भोजन क्यों तैयार करवाते हैं ?” पादरी ने उत्तर दिया—“बेटे ! गाँधीजी अहिंसावादी हैं, ये मासाहार नहीं करते । इसलिए इनके लिए खाना अलग से बनाया

जाता है।" तब वच्चो ने उत्सुकतापूर्वक अपने पादरी-पिता से पूछा— "गाधीजी मास क्यों नहीं खाते?" पिता ने गाधीजी की जीवनचर्या पर बड़ा गम्भीर प्रवचन दिया और मासाहार की निन्दा की। इससे वच्चे बड़े प्रभावित हुए और वे अपने पिता से कहने लगे कि तब तो हमें भी मास नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें बड़ी बुराई है। अब पादरी घबड़ाया क्योंकि उसकी जिह्वा पर तो मांस का स्वाद चढ़ चुका था। अतः उसने दूसरे दिन से गाधीजी को अपने घर में भोजन के हेतु आमन्त्रित करना ही बन्द कर दिया।

सच्ची मुक्ति

किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति, इच्छा अथवा मोह रखना सबसे बड़ा बन्धन है। जो लोग इस बन्धन से मुक्त नहीं होते वे कभी भी मोक्ष के द्वार में प्रवेश नहीं पा सकते। अतः सब प्रकार की इच्छाओं से मुक्त हो जाना ही सच्ची मुक्ति है। गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को कर्म के प्रति सजग रहने का उद्बोधन दिया है, न कि उसके फल के प्रति। जो सयम-दीक्षा अथवा तपस्या के कठोर अनुशासन का पालन करते हुए भी इच्छाओं के वात्याचक्र में घूम रहे हैं, वे सच्ची मुक्ति के अधिकारी नहीं हैं। वस्तुतः कामनाओं का अन्त ही सच्ची मुक्ति है।

साधना कहाँ होती है ?

वैभववाली राज-प्रासादों की तुलना में घास-फूस की झोपड़ियाँ साधना के हेतु अधिक उत्तम-स्थल हैं क्योंकि जीवन की अखण्ड साधना जितने विस्तृत रूप में झोपड़ी में हो सकती है, उतनी राज-महल के सुखद वातावरण नहीं। महलों का जीवन आनन्द और विलास का जीवन है जबकि तपस्या में और सयम का जीवन विलास से मेल नहीं खाता। अतः साधक को महलों के आकर्षण से बचकर झोपड़ियों के वैराग्यपूर्ण जीवन की उपासना करनी चाहिए।

आत्मगुणों की हानि

शरीर के छोटे से छोटे हिस्से अथवा अंग में यदि कोई पीड़ा या गड़बड़ी पैदा हो जाये तो मनुष्य बेचैन हो उठता है। यहाँ तक कि शरीर की

एक नस की पीडा भी हृदय को उद्वेलित कर देती है और मनुष्य करवटे बदलते-बदलते सारी रात बिता देता है ।

किन्तु यहाँ एक दूसरा प्रश्न है । आज हम सर्वत्र देखते हैं कि मनुष्य की आत्मा वासना, भोग और विलास के प्रहारों से जर्जर होती जा रही है, उसके आत्मगुणों का दिवाला निकलता जा रहा है, मानवीय गरिमा और व्यक्तित्व की महिमा पद-तल के नीचे चूर-चूर होती जा रही है, फिर भी हमारी बेचैनी का कहीं पता नहीं है । यह युग आत्मा के ऊपर आये हुए सकटों का युग है । लेकिन मनुष्य इन चीजों के प्रति असावधान होकर सुख की नीद सो रहा है । उसको जितनी बेचैनी का अनुभव करना चाहिए उसका शतांश भी परिलक्षित नहीं होता । क्या इसका यह अर्थ तो नहीं है कि मनुष्य की आत्मा ही जडवत् होती जा रही है ?

दिव्य-प्रकाश

अमावस्या की घोर काल-रात्रि हो, सघन अन्धकार का चतुर्दिक साम्राज्य व्याप्त हो, जगली जीव-जन्तुओं का भय पग-पग पर चुनौती दे रहा हो, आसमान में तारों की ज्योति मन्द पड़ गयी हो उस समय यदि दिग्भ्रमित यात्री को प्रकाश की एक किरण दृष्टिगोचर हो जाये तो वह अपने गतव्य मार्ग पर धैर्य के साथ बढ़ता चला जाता है ।

उसी प्रकार साधना के पथ पर पूर्वजन्मों के भयकर अन्धकार तथा वासना के कीटाणुओं को चुनौती देता हुआ साधक अपनी मजिल की ओर बढ़ता जाता है, यदि उसके पास त्याग, सयम, तपस्या तथा वीतरागता का दिव्य-प्रकाश हो । बाहर के अन्धकार तथा भयानक कष्टों से साधना को उतनी क्षति नहीं पहुँचती जितनी अन्तरात्मा के अन्धकार तथा मायावी प्रलोभनों से प्राप्त होती है । अतः आत्मा में दिव्यप्रकाश को जागृत करने का निरन्तर प्रयास करना चाहिए ।

साधना कैसी हो ?

अज्ञानता की स्थिति में रहकर लाखों वर्षों की साधना की अपेक्षा सज्जन दशा में एक पल की साधना कहीं ज्यादा महत्त्वपूर्ण और फलवती है । जो साधना के मार्ग पर अन्धे की तरह दौड़ते चले जा रहे हैं, किन्तु जिन्हें अपनी मजिल का कोई पता नहीं है, उन्हीं साधकों के लिए भगवान

हो रही है, उसी को जानियो ने भाव-मरण कहा है। द्रव्य-मरण से तो परिवार को दुःख होना है किन्तु भाव-मरण से नहीं। यही तो ससार की विचित्रता है।

मन की स्वस्थता

शरीर की सुख-शक्ति के लिए आज मानव जितना अधिक परिश्रम कर रहा है, उतना ही उसे मन की शक्ति तथा स्वास्थ्य के लिये प्रयत्नशील होना चाहिए। शरीर सुन्दर हो, वह सुवासित हो, इसके लिये हमने अनेक सौन्दर्य प्रसाधनों का निर्माण कर डाला है। किन्तु मन सुवासित हो, इसके लिए तो कुछ नहीं किया है।

शारीरिक स्वास्थ्य अनुकूल न होने पर व्यक्ति डॉक्टर या वैद्य की शरण में जाकर औषधि-सेवन करता है लेकिन मन का स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर वह कौन से डॉक्टर या वैद्य की शरण ले ?

जीवन में छोटी-छोटी बातों के प्रति हम बहुत सावधानी रखते हैं। उदाहरणार्थ, गृहिणी बराबर इस बात का ध्यान रखती है कि उसके घर का अचार-चटनी खराब न हो। अतः वह बराबर अचार के बर्तन को धूप में रखती है और उसमें दुर्गन्ध या सड़न न पैदा हो इस बात को ध्यान में रखती है। इसी तरह सासारिक व्यक्ति बराबर अपने कपड़ों के प्रति सतर्क रहता है कि कहीं उस पर दाग न लग जाये।

लेकिन मन की शुद्धता पर किसी का ध्यान नहीं। संस्कृत में कहा गया है—

‘मनः शुद्धयैव शुद्धिः स्याद् देहिनां नात्र सशयः ।’

अर्थात्—इसमें कोई सदेह नहीं कि मन की शुद्धि ही वास्तविक शुद्धि है। उसके बिना केवल शरीर को कष्ट देना व्यर्थ है।

यदि मन निर्विकार है तो आप भले ही राज-महल या बगले में रहे आपका सतत्व कायम रहेगा। लेकिन अशुद्ध मन से तो झोपड़ी में रहकर भी साधु-वृत्ति जागृत नहीं हो सकती।

कौन श्रेष्ठ ?

बन्दर को बड़ा चंचल माना जाता है। यदि किसी की चंचलता की तुलना करनी होती है तो हम बन्दर का दृष्टांत प्रस्तुत कर देते हैं।

लेकिन मैं समझता हूँ कि मनुष्य की अपेक्षा बन्दर में सयम की मात्रा कहीं अधिक होती है। आज मनुष्य ने जिस तरह से सयम एवं तपस्या के आदर्शों को तिलाजलि दे रखी है, उसकी तुलना में बन्दर कहीं सयमित है।

बन्दर चाहे कितना ही भूखा क्यों न हो लेकिन वह रामफल व सीताफल नहीं खाता। कारण यह है कि इन फलों के साथ उसके आराध्य देव का नाम जुड़ा हुआ है।

अपने आराध्य देव के प्रति इतनी आदर-भक्ति और जीभ के प्रति इतना सयम तो विरले व्यक्तियों में ही होता है। मनुष्य तो रस-लोलुप है, वह स्वाद के पीछे कहाँ-कहाँ नहीं भागता? कुछ लोग तो धर्मादा अथवा धर्म-स्थानक की सम्पत्ति का भी दुरुपयोग करने में नहीं हिचकते। यह कैसा सयम है? क्या सयम के प्रश्न पर बन्दर मनुष्य से श्रेष्ठ नहीं है?

यदि बन्दर से अपनी श्रेष्ठता दर्शानी है तो मनुष्य को और ज्यादा सयमित और आचारवान बनना होगा। जिसके जीवन में सयम का अभाव है, नियमों तथा आचरणों के प्रति सजगता नहीं है, वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी भी नहीं है।

सच्ची प्रार्थना

प्रार्थना एक विश्राम-भवन है, जहाँ कोई उत्तेजना या अशांति नहीं। जहाँ मन की सारी शक्तियाँ एकाग्र हो गईं हो और अपने आत्म-बोध को छोड़ कर अपना सम्पूर्ण किसी आराध्यदेव के आगे समर्पित कर दिया गया हो, वही सच्ची प्रार्थना होती है। सर्वस्व-समर्पण में न तो कोई लेन-देन होता है, न कुछ माँग होती है और न कोई प्रतिदान की भावना होती है।

इस प्रसंग में स्वामी रामकृष्ण तथा विवेकानन्द का एक वार्तालाप स्मरण आ रहा है जिसमें प्रार्थना की उच्चतम अनुभूति का रहस्य छिपा हुआ है।

एक बार स्वामी रामकृष्ण ने विवेकानन्द से कहा था—“तुम जाकर देवी से सब कुछ माँग क्यों नहीं लेते? आखिर इतनी परेशानी की क्या जरूरत है?” लेकिन विवेकानन्द घटो मंदिर में आराधना करने के बाद भी खाली हाथ वापस लौटते। एक दिन मंदिर से प्रार्थना करके वापस लौटने पर उन्होंने रामकृष्ण से कहा—“क्या वताऊँ? वहाँ पहुँचते ही भूल

महावीर के चिन्तन में यह निर्देश दिया गया है कि वे जन्म-जन्मान्तरो में साधु का वाना (वेशभूषा) इतनी वार ले चुके हैं कि यदि उन सब वानों को एकत्र किया जाये तो मेरु पर्वत के समान एक गगनचुम्बी ढेर लग सकता है, परन्तु उनकी आत्मा में एक इंच भी परिवर्तन सम्भव नहीं हुआ।

इस प्रकार की अध-साधना तो निरर्थक और दिग्भ्रमित करने वाली है। ऐसे साधक की अपेक्षा तो वह सद्गृहस्थ अच्छा है जो दया, करुणा, अहिंसा और मैत्री की उच्चतम भावनाओं से प्रेरित होकर जीवन के सम्पूर्ण उत्तरदायित्वों को स्वीकार कर रहा है। भगवान महावीर ने साधना का मानदंड वेशभूषा को न मानकर भावना को माना है। अतः साधु हो या गृहस्थ, यदि प्रामाणिकता और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है तो ठीक है, अन्यथा दोनों में कोई मूलभूत अंतर नहीं है।

जगाने की क्या आवश्यकता ?

एक बालक ने सोने की तैयारी करते हुए अपनी माँ से कहा—“माँ ! मुझे जब भूख लगे तब तुम जगा देना।” माँ ने अपनी वाणी में वात्सल्यरस उँडेलते हुए कहा—“बेटा ! यह कहने की क्या आवश्यकता है ? तुझे जब भूख लगेगी तो तू स्वयं उठ बैठेगा और मुझसे भोजन माँग लेगा। अतः तुझे जगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भला, भूखे को कभी नींद आती है।”

मोक्ष-सुख के अभिलाषी के लिए यह दृष्टांत आँखें खोल देने वाला है। जिसे सचमुच मोक्ष का सुख प्राप्त करना हो तो वह भला भवनिद्रा में खरौंटे भरेगा ? उसके लिए किसी को जगाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन साधक या तपस्वी के मन में मोक्ष की सच्ची भूख लगेगी वह स्वयं साधना के पथ पर अविकल भाव से दौड़ पड़ेगा।

आत्मा को नहीं देखते

आज के वैज्ञानिकों ने दूर-संचार-केन्द्रों की स्थापना करके लाखों मील की दूरी से संदेश प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली है। टेलीफोन तथा वेतार के तार द्वारा विदेशों में बसे हुए अपने हितैषियों तथा सम्बन्धियों से वार्तालाप करने में व्यक्ति ने सफलता अर्जित कर ली है। टेलीविजन पर घर बैठे मनोरंजनार्थ अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को प्रस्तुत करके मानव-

जाति का बड़ा हित किया है। किन्तु वह आज तक अपनी आत्मा का दर्शन नहीं कर पा रहा है, जो उसके अत्यधिक निकट है। यह उसकी कितनी बड़ी असफलता है? वस्तुतः आत्म-दर्शन के लिए आज तक विज्ञान कोई टेलीविजन नहीं बना पाया है। इसके लिए तो तपस्या और सयम का टेलीविजन ही उपयुक्त है, जिसकी ओर मनुष्य का मन सहज रूप से अग्रसर नहीं होता।

आलोचना का आदर्श रूप

सामान्य जन आलोचना को अधिकतर बुरे अर्थ में ही ग्रहण करते हैं। लेकिन यह उनकी भूल है। आलोचना तो आत्मशुद्धि का एक सुन्दर मार्ग है। जो साधक अपने गुरुजनो के समक्ष मन के समस्त दुर्गुणों को निकाल कर आत्मालोचन करता है, उसकी आत्मा का बोझ वैसे ही हलका हो जाता है जैसे भारवाहक के सिर से भारी बोझ उतार लेने से उसे शांति मिलती है।

इसीलिए 'भगवती सूत्र की टीका' में कहा गया है कि मर्यादा में रहकर निष्कपटभाव से अपने सभी दोषों को गुरु के आगे प्रकट कर देने का नाम आलोचना है। आज तो आलोचना का विकृत रूप ही समाज में फैलता जा रहा है और आलोचना को पर-निन्दा का उपकरण-मात्र बना दिया गया है। जहाँ चार लोग एकत्र होंगे वही एक-दूसरे की आलोचना-प्रत्यालोचना में रस लेकर राग और द्वेष का बीज बोते हैं। जो साधक है अथवा जिनके मन में परस्पर-वैर को कोई महत्त्व नहीं है वे तो पश्चात्ताप की अग्नि में आत्मा को परिष्कृत कर कुन्दन बना डालते हैं। ऐसे लोग आत्मालोचन से मुँह नहीं चुराते बल्कि बड़े साहस के साथ अपने दुर्गुणों का पर्दाफाश कर देते हैं।

भाव-मरण

एक उक्ति है कि सोते समय मौत को सिरहाने एव जागते समय सामने खड़ी समझकर काम करो। इसका तात्पर्य यही है कि मृत्यु का सकट सदैव निकट ही मँडराया करता है लेकिन मनुष्य गाफिल होकर सयम एव तपस्या को छोड़ कर वासना के गर्त में गिरता है।

मानव जब से गर्भ में आता है, उसकी आयु क्षय होने लगती है, वह दिन-प्रतिदिन मृत्यु के निकट पहुँचता जाता है। प्रत्येक पल जो आयु क्षय

हो रही है, उसी को जानियो ने भाव-मरण कहा है। द्रव्य-मरण से तो परिवार को दुःख होना है किन्तु भाव-मरण से नहीं। यही तो संसार की विचित्रता है।

मन की स्वस्थता

गरीर की सुख-शांति के लिए आज मानव जितना अधिक परिश्रम कर रहा है, उतना ही उसे मन की शांति तथा स्वास्थ्य के लिये प्रयत्नशील होना चाहिए। गरीर सुन्दर हो, वह सुवासित हो, इसके लिये हमने अनेक सौन्दर्य प्रसाधनों का निर्माण कर डाला है। किन्तु मन सुवासित हो, इसके लिए तो कुछ नहीं किया है।

गारीरिक स्वास्थ्य अनुकूल न होने पर व्यक्ति डॉक्टर या वैद्य की शरण में जाकर औषधि-सेवन करता है लेकिन मन का स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर वह कौन से डॉक्टर या वैद्य की शरण ले ?

जीवन में छोटी-छोटी बातों के प्रति हम बहुत सावधानी रखते हैं। उदाहरणार्थ, गृहिणी बराबर इस बात का ध्यान रखती है कि उसके घर का अचार-चटनी खराब न हो। अतः वह बराबर अचार के बर्तन को धूप में रखती है और उसमें दुर्गन्ध या सड़न न पैदा हो इस बात को ध्यान में रखती है। इसी तरह सासारिक व्यक्ति बराबर अपने कपड़ों के प्रति सतर्क रहता है कि कहीं उस पर दाग न लग जाये।

लेकिन मन की शुद्धता पर किसी का ध्यान नहीं। संस्कृत में कहा गया है—

‘मनः शुद्धयैव शुद्धिः स्याद् देहिनां नात्र संशयः।’

अर्थात्—इसमें कोई संदेह नहीं कि मन की शुद्धि ही वास्तविक शुद्धि है। उसके बिना केवल गरीर को कष्ट देना व्यर्थ है।

यदि मन निर्विकार है तो आप भले ही राज-महल या बगले में रहे आपका सतत्व कायम रहेगा। लेकिन अशुद्ध मन से तो झोपड़ी में रहकर भी साधु-वृत्ति जागृत नहीं हो सकती।

कौन श्रेष्ठ ?

बन्दर को बड़ा चंचल माना जाता है। यदि किसी की चंचलता की तुलना करनी होती है तो हम बन्दर का दृष्टांत प्रस्तुत कर देते हैं।

लेकिन मैं समझता हूँ कि मनुष्य की अपेक्षा वन्दर में सयम की मात्रा कहीं अधिक होती है। आज मनुष्य ने जिस तरह से सयम एवं तपस्या के आदर्शों को तिलाजलि दे रखी है, उसकी तुलना में वन्दर कहीं सयमित है।

वन्दर चाहे कितना ही भूखा क्यों न हो लेकिन वह रामफल व सीताफल नहीं खाता। कारण यह है कि इन फलों के साथ उसके आराध्य देव का नाम जुड़ा हुआ है।

अपने आराध्य देव के प्रति इतनी आदर-भक्ति और जीभ के प्रति इतना सयम तो विरले व्यक्तियों में ही होता है। मनुष्य तो रस-लोलुप है, वह स्वाद के पीछे कहीं-कहीं नहीं भागता? कुछ लोग तो धर्मादा अथवा धर्म-स्थानक की सम्पत्ति का भी दुरुपयोग करने में नहीं हिचकते। यह कैसा सयम है? क्या सयम के प्रश्न पर वन्दर मनुष्य से श्रेष्ठ नहीं है?

यदि वन्दर से अपनी श्रेष्ठता दर्शानी है तो मनुष्य को और ज्यादा सयमित और आचारवान बनना होगा। जिसके जीवन में सयम का अभाव है, नियमों तथा आचरणों के प्रति सजगता नहीं है, वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी भी नहीं है।

सच्ची प्रार्थना

प्रार्थना एक विश्राम-भवन है, जहाँ कोई उत्तेजना या अशांति नहीं। जहाँ मन की सारी शक्तियाँ एकाग्र हो गईं हो और अपने आत्म-बोध को छोड़ कर अपना सम्पूर्ण किसी आराध्यदेव के आगे समर्पित कर दिया गया हो, वही सच्ची प्रार्थना होती है। सर्वस्व-समर्पण में न तो कोई लेन-देन होता है, न कुछ माँग होती है और न कोई प्रतिदान की भावना होती है।

इस प्रसंग में स्वामी रामकृष्ण तथा विवेकानन्द का एक वार्तालाप स्मरण आ रहा है जिसमें प्रार्थना की उच्चतम अनुभूति का रहस्य छिपा हुआ है।

एक बार स्वामी रामकृष्ण ने विवेकानन्द से कहा था—“तुम जाकर देवी से सब कुछ माँग क्यों नहीं लेते? आखिर इतनी परेशानी की क्या जरूरत है?” लेकिन विवेकानन्द घटो मंदिर में आराधना करने के बाद भी खाली हाथ वापस लौटते। एक दिन मंदिर से प्रार्थना करके वापस लौटने पर उन्होंने रामकृष्ण से कहा—“क्या बताऊँ? वहाँ पहुँचते ही भूल

जाता हूँ कि मेरी कोई माँग भी है अथवा मुझे किसी चीज की आवश्यकता भी है ?” रामकृष्ण ने उस समय कहा था—“विवेकानन्द अब सब कुछ पा गया है। यदि प्रार्थना के क्षणों में भी उसके मन में कुछ माँगने की इच्छा बनी रहती तो मैं समझता कि वह प्रार्थना की कला से अनभिज्ञ है।”

यह बात बहुत विचारणीय है। आज मदिरो में प्रार्थना करने वालों की तो भीड़ लगी है किन्तु प्रार्थना की वास्तविक कला किसे आती है ? प्रार्थना कोई व्यापार नहीं है, जहाँ लेन-देन की सम्भावना हो, अविकाधिक मुनाफे अथवा लाभ की चिन्ता हो। यदि मन में इस प्रकार की भावनाएँ लेकर प्रार्थना की गई है तो वह निष्फल और निरर्थक है।

क्रोध की हार : क्षमा की जीत

- क्रोध कहाँ ?
- गुण-दोष-ग्राही
- अपनी-अपनी दृष्टि
- कौन कहाँ ?
- अहंकार
- व्यर्थ अभिमान
- क्रोध और स्वार्थ
- अपनत्व की भावना
- क्रोध से मन फेरिये
- लक्ष्मी का निवास-स्थान
- सुघार से चिढ़ क्यों ?
- क्षमा ज्ञान का भूषण
- छोटा इलाज
- क्षमा की महानता
- आलोचना
- तीन प्रकार की अग्नि

- क्रोध का उपचार—प्रेम
- वाद विवाद नहीं, स्नेह !
- बडप्पन की लडाईं
- क्रोध महाचाण्डाल
- खाली लिफाफा !
- एक और फेकिये
- क्षमावान
- सहन-शक्ति
- सत्त्ववान की क्षमा
- नहीं गिरने दूंगी
- कोई गम नहीं

क्रोध की हार : क्षमा की जीत

क्रोध कहाँ ?

क्रोध मानव के हृदय में ही है, कहीं बाहर नहीं। बाहर का निमित्त पाकर वह उद्बुद्ध हो जाता है। सुप्रसिद्ध सत और भूदान-विचारक विनोबा भावे ने लिखा है—“हम कहते हैं गुस्सा आ गया, किन्तु आ कहाँ से गया ? अन्दर ही तो था—पानी में पत्थर डालने से गदगी ऊपर आ गई।”

किसी प्रसंगवश एक व्यक्ति को क्रोध आ गया। वह बहुत उत्तेजित हो गया और आँखें नीली-पीली करने लगा। उसके वगल में बैठे मित्र ने कहा—“पधारिये ! पधारिये ! कैसे आना हुआ ?”

उस व्यक्ति ने अगल-वगल देखा तो कहीं कोई नहीं था। उसने मित्र से पूछा—“अरे ! किसको बुला रहे हो ?”

मित्र ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया—“क्रोधराज पधारें हैं न आपके शरीर में। उन्हीं को बुला रहा हूँ।”

यह सुनते ही दोनों मित्र हँस पड़े। अब क्रोध का पारा नीचे उतरने लगा और पश्चात्ताप की भावना जागृत होने लगी।

गुण-दोष-ग्राही

श्री उत्तराध्ययनसूत्र में कहा गया—न सिया तोत्तगवेसए—अर्थात् दूसरों के छलछिद्र नहीं देखना चाहिए। लेकिन जो मनुष्य स्वभाव से दोष-ग्राही होता है वह तो गुणों का परित्याग कर दोषों को ही ढूँढता रहता है। उदाहरणार्थ, जल से भरे सरोवर में जहाँ कमल प्रफुल्लित होते हैं वहाँ भ्रमर स्वतः पराग की खोज में आकर मँडराने लगते हैं। किन्तु कमल के पास रात-दिन रहने वाले मेढक तो उस पराग से तटस्थ रहकर टर्-टर् ही

बोलते रहते हैं। गाय के थनो के पास लगने वाली जोक गाय के रक्त का ही पान करती है, दुग्ध का नहीं। उसे दूध से ज्यादा रक्त ही स्वादिष्ट लगता है। इसी प्रकार दोष-ग्राही व्यक्ति की दृष्टि हमेशा अवगुणो पर जाती है, वे गुणो से अपने को सदैव विलग रखते हैं।

इस कुसस्कार से बचने के लिये गाधीजी के पास वन्दरो की तीन मूर्तियाँ थी। पहले वन्दर ने अपनी आँखे वन्द कर रखी थी, दूसरे ने अपना मुँह तथा तीसरे ने अपने कानो को वन्द कर लिया था। गाधीजी इन मूर्तियो की व्याख्या बड़े सुन्दर ढंग से किया करते थे। उनका कहना था कि पहला वन्दर अपने नेत्रो को वन्द करके यही सन्देश दे रहा है कि किसी को बुरी निगाह से मत देखो। दूसरा वन्दर मुँह वन्द करके यह शिक्षा दे रहा है कि किसी के प्रति अपशब्द मत बोलो और तीसरा कानो मे उँगली इसलिए लगाये हुए है कि किसी की निन्दा मत सुनो।

मैं समझता हूँ कि जीवन उत्थान के लिए यह तीनों ही महामंत्र है। यदि हम अपने दोषो को परित्याग करने का निर्णय ले ले तो महापुरुष बनने मे कुछ भी देर नहीं लगेगी।

अपनी-अपनी दृष्टि

‘प्रसग रत्नावली’ मे एक बडी सुन्दर बात कही गयी है—

गुणेषु क्रियतां यत्न, किमाटोर्पं प्रयोजनम् ।

विक्रीयन्ते न घण्टाभिर्गावः क्षीर-विवर्जिताः ॥

अर्थात्—गुणो के लिए प्रयत्न करो, आडम्बर मे क्या है ? दूध न देने वाली गाये केवल घटियाँ बाँधने से नहीं बिका करती ?

आजकल मैं देखता हूँ कि जन-सामान्य की दृष्टि जितनी जल्दी दूसरो के दोषो के प्रति रहती है उतनी अपने प्रति नहीं। सागर के तट पर हंस मुक्ता के अनुसंधान मे व्यस्त रहता है, उसे सागर के किनारे पर पड़े हुए ककड अथवा सीपियाँ जरा भी आकृष्ट नहीं करती। जब मुक्ता मिलती है तभी वह आहार करता है। लेकिन कौवे तथा बगुले मोती की परवाह न करके मछली की ही खोज मे लीन रहते हैं। अतः जो गुणग्राही सज्जन होते है वे तो गुणो पर ही अपनी दृष्टि रखते है जबकि दोषदर्शी हमेशा दूसरो की दुर्बलता पर दृष्टि केन्द्रित करते हैं।

कौन कहाँ ?

एक मनुष्य किसी जंगल से होकर अपने गाँव जा रहा था। रास्ते में उसे चार स्त्रियाँ मिली। परिचय पूछने पर उन चारों ने अपना नाम क्रमशः बुद्धि, लज्जा, हिम्मत और तन्दुरुस्ती बतलाया। उस यात्री को उनके निवास-स्थान की जानकारी चाहिए थी। अतः पूछने पर उन चारों ने अपने अपने निवास-स्थान बतलाये। बुद्धि ने कहा—“मेरा निवास तो दिमाग में है, मैं वहीं रहती हूँ।”

अब लज्जा की वारी थी। उस व्यक्ति ने लज्जा से भी यही प्रश्न पूछा। लज्जा ने बड़े सकोच के साथ उत्तर दिया—“बन्धु ! मैं तो लोगों के नेत्रों में निवास करती हूँ। आवश्यकता पड़ने पर आती-जाती हूँ।”

हिम्मत ने गर्व से सीना तानकर उस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर दिया—“मेरा घर तो हृदय में है। मेरे कारण ही लोग असम्भव को सम्भव बना देते हैं।”

अन्त में तन्दुरुस्ती की वारी आई। उसके अग-प्रत्यग में सौष्ठव झलक रहा था। बड़े सयत स्वर में उसने कहा—“भाई मैं तो लोगों के पेट में रहती हूँ। यदि मनुष्य मेरा कहा माने तो उसे डॉक्टर या वैद्य की शरण में जाने की जरूरत ही न पड़े।”

अपना-अपना परिचय देकर उन चारों नारियों ने उस मनुष्य से विदा ली और भविष्य में काम पड़ने पर बिना किसी सकोच से मिलने का आग्रह किया। यात्री ने फिर अपनी राह पकड़ ली।

अभी वह कुछ ही दूर गया था कि उसको अपने आगे चार पुरुष दिखाई दिये, चारों से परिचय एवं निवास-स्थान पूछने पर पता चला कि उनके नाम क्रमशः क्रोध, लोभ, भय एवं रोग हैं। उन चारों ने भी अपने निवास-स्थान क्रमशः दिमाग, आँख, हृदय और पेट बतलाये। उस यात्री को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी चारों स्त्रियों ने भी अपने निवास-स्थान यही बतलाये थे। उसने विस्मित होकर कहा—“वहाँ तो बुद्धि, लज्जा आदि रहती हैं।” तब क्रोध ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा—“हमारे आने पर वे (क्रोध से बुद्धि, लोभ से लज्जा, भय से हिम्मत और रोग से तन्दुरुस्ती) घर छोड़कर भाग जाती हैं।”

इस दृष्टांत अथवा रूपक से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि क्रोध आदि दुर्गुण सभी मद्गुणों का विनाश करने में समर्थ है।

अहंकार

ईर्ष्या और अहंकार क्रोध के दाये-बाये चलने वाले सहयोगी हैं। इनमें से एक के जागृत होते ही अवशेष दोनों भी क्रियाशील हो उठते हैं। अतः इन तीनों से बचकर चलना ज्ञानी पुरुषों के लिए सर्वथा अनिवार्य है।

अंग्रेजी के मुप्रसिद्ध लेखक और विचारक मार्क ट्वेन ने व्यर्थ अभिमान करने वालों पर व्यंग्य करते हुए लिखा है—“अक्सर मुर्गी जिसने सिर्फ अण्डे को जन्म दिया है ऐसे फडफडाती है जैसे किमी नक्षत्र को जन्म दिया हो।”

आज हम समाज में ऐसे व्यर्थ अभिमान के दृश्य प्रायः प्रतिदिन देखते हैं। धर्म और समाज का थोड़ा-सा कार्य करने के बाद अपने को धर्मराज और दानवीर की उपाधि से सुशोभित होने की उतावली अनेक लोगों में है। उनकी इच्छा के विरुद्ध यदि किसी ने जरा भी कोई बात कह दी तो वे आग-बवूला हो उठते हैं।

अतः व्यर्थ अभिमान की गतिविधियों से मुक्त होकर जितनी जल्दी हम विनम्रता और सौजन्य के निर्मल जल से अपनी आत्मा को पवित्र कर सकें वही अत्युत्तम है। इसीलिए तो कहा गया है—

अकडने से नाहक ही दूटेगा सर।

अगर दर है नीचा तो झुककर गुजर ॥

व्यर्थ अभिमान

व्यर्थ अभिमान के उदाहरण तो आये दिन देखने को मिलते हैं लेकिन स्वाभिमान एवं आत्म-सम्मान की झलकियाँ आज जन-समाज में बहुत कम उपलब्ध होती हैं।

कहते हैं कि एक सेठ ने अपनी पहली पत्नी के स्वर्गवास के बाद दूसरा विवाह किया। नयी नवेली पत्नी जरा अहंकारिणी थी। वह समझती थी कि उसे गृह-कार्य एवं अतिथि-सत्कार का बड़ा सुन्दर ज्ञान है। इसलिए यदि कोई उसे नयी बात भी मिखलाता तो वह कह देती कि यह तो मैं पहले

से जानती हूँ। सेठ भी उसके इस व्यवहार से तग आ गया। लेकिन करता क्या ?

एक दिन सयोग से सेठ के दो-चार पुराने मित्र आ धमके। सेठ ने पत्नी से भली-भाँति स्वादिष्ट व्यंजन बनाने को कहा। सेठानी ने सोचा कि आज सेठ के मित्रों को खीर बनाकर खिलायी जाय लेकिन खीर में हर चीज की उचित मात्रा का उसे ज्ञान न था।

सेठ के पड़ोस में एक बड़ी अनुभवी बुढ़िया रहा करती थी जो सेठानी के व्यर्थ अभिमान से परिचित थी। वह हमेशा सोचती रहती थी कि कोई ऐसा मौका मिले कि सेठानी की इस भावना का तिरस्कार किया जा सके। उधर सेठानी ने खीर बनाने के लिए बुढ़िया से निर्देशन प्राप्त करना चाहा। जैसे ही सेठानी ने बुढ़िया के सामने खीर बनाने का प्रस्ताव रक्खा कि बुढ़िया ने उसे बताया कि चार सेर दूध में एक पाव नमक, थोड़ी हलदी-मिरच और इमली डालकर राई का वधार दे देना।

सेठानी ने बुढ़िया की सारी बातें सुनकर अभिमान से कहा—“बस ! बस ! यह तो मैं भी जानती हूँ।” घर आकर उसने बुढ़िया के बताये ढग से खीर तैयार कर दी। सेठ जब मित्रों के साथ खाने बैठे तो इस अनोखी खीर का स्वाद लेते ही सिर पीटने लगे।

आज अधिकतर व्यक्तियों की यही दशा है। वे सेठानी की भाँति ही ज्ञान की नूतन बातों को न सीखने का हठ कर रहे हैं और उन्होंने अपने मन-मन्दिर के दरवाजे व्यर्थ अभिमान के कारण बन्द कर लिये हैं। अभिमान तो शुद्ध ज्ञान का परम शत्रु है। यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो अभिमान के शिखर से नीचे उतरकर ज्ञान की गंगा में डुबकी लगानी चाहिए।

क्रोध और स्वार्थ

एक वार कुत्तो की सभा हुई और यह प्रस्ताव विचारार्थ आया कि हम लोग आपस में फैली हुई दुश्मनी को छोड़कर गले मिले और मानव-समाज जो भी हमें देता है, उसे वाँटकर खायें। प्रस्ताव बड़ा सुन्दर था अतः सर्वसम्मति से स्वीकृत हो गया।

अभी सभा समाप्त भी न हुई थी कि आकाश में उड़ती हुई चील के मुँह से एक हड्डी उसी सभा-स्थल में गिर पड़ी। वस, फिर क्या पूछना था ?

प्रस्ताव को ठुकराकर सभी कुत्ते एक साथ उस हड्डी को पाने के लिए लपके। आपस में कहा-सुनी आरम्भ हो गयी और भौ-भौ के स्वर से भयानक कोलाहल मच गया। गाँव के रहने वाले इस शोर से परेगान होकर डडे लेकर दौड़े और कुत्तों की अच्छी आवभगत की।

कहने का मतलब यह है कि स्वार्थ की एक छोटी वस्तु ने प्रस्ताव पर पानी फेर दिया और आपसी सघर्ष का बड़ा प्रबल कारण उपस्थित कर दिया। कुत्ता हो या मनुष्य, सब जगह स्वार्थ के लिए मैत्री के दृढ स्तम्भ भी भग्न कर दिये जा रहे हैं। आज जीवन में जो सर्वत्र अगान्ति और कोलाहल छाया है, उसके मूल कारण में स्वार्थ की दुर्गन्ध है। स्वार्थ के कारण कुत्ते आपस में लड़ पड़े और उसी हाहाकार से उत्तेजित होकर ग्रामीण क्रोध में आकर डडे और लाठी लेकर दौड़े। इससे कुत्तों की आपसी मैत्री भग्न हो गई और क्रोध के कारण मानव-समाज अपनी शान्ति खो बैठा।

अतः कहा जा सकता है कि स्वार्थ और क्रोध दोनों सगे भाई हैं। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता और दोनों ही समाज में बड़े से बड़ा उत्पात मचाने में समर्थ हैं।

अपनत्व की भावना

क्रोध का परिश्रमन अपनत्व की भावना से ही सम्भव है। भागवत में कहा गया है—

जिह्वा क्वचित् संदशति स्वदद्भिस्तद्वेदनायाः कतमाय कुप्यते ।

अर्थात्—अपने दाँतो से ही कभी अपनी जिह्वा के कट जाने पर जो पीडा होती है, उसके लिए मनुष्य किस पर क्रोध करे? यदि ससार को अपनत्व की भावना में देखा जाये तो किसी भी अपराधी पर क्रोध उत्पन्न न हो। प्रति-दिन हम देखते हैं कि दाँतो से जीभ कट जाती है। पैर से अपने पैर को ही ठोकर लग जाती है, कपड़े या हाथ कभी-कभी आँख में चुभ जाते हैं, फिर भी दाँत, पैर, हाथ पर क्रोध नहीं आता। क्यों? इसीलिए न कि ये सारे आपके शरीर के ही अंग हैं।

इसी प्रकार संसार के लोगों को आत्मवत् देखने की आदत डालनी चाहिए। जब सभी अपने हैं तो क्रोध किस पर किया जाय? क्रोध पर विजय प्राप्त करने का यह सबसे सुन्दर व सहज उपाय है।

क्रोध से मन फेरिये

किसी व्यक्ति ने एक अनुभवी साधु से बड़ी विनम्रता से पूछा—
“महाराज ! शान्ति का रास्ता बतलाइये ।” साधु ने अपना मुँह फेर लिया ।
उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज ने तो कोई उत्तर ही नहीं
दिया । आखिर बात क्या है ? उसने साधु से पुनः अपना प्रश्न दुहराया ।
इस वार साधु ने फिर विना उत्तर दिये मुँह फेर लिया और दो-चार कदम
दूर जाकर खड़ा हो गया ।

अब वह व्यक्ति साधु के चरणों पर गिर पड़ा और उसने अपनी शका
के समाधान का निवेदन किया । साधु ने उसे समझाते हुए कहा—“वत्स !
मैंने तो तुम्हारी शका का समाधान पहले ही कर दिया था । जब मैं मुँह फेर
कर खड़ा हो गया तो इसका यही आशय था कि भौतिक सुखों से मुँह फेरने
पर ही शान्ति का रास्ता मिल सकता है । लेकिन जब तुमने वही प्रश्न फिर से
दुहराया तो मैं दो-चार कदम और हटकर खड़ा हो गया । इसका तात्पर्य
यही था कि मुँह फेरना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस भौतिक सुख से दो-चार
कदम हटकर खड़ा होना भी आवश्यक है ।”

साधु के कथन में जीवन की बहुत बड़ी सचाई छिपी हुई है । यदि
हम अपने जीवन में शान्ति और सुखों का स्वागत करना चाहते हैं तो पहले
क्रोध से मुँह फेरना चाहिए । क्रोध के रहते हुए शान्ति की कामना आकाश-
कुसुम की तरह दुर्लभ वस्तु है ।

लक्ष्मी का निवास-स्थान

एक लोक कथा बहुत प्रचलित है । एक वार इन्द्र कही जा रहे थे कि
रास्ते में उनकी भेंट लक्ष्मी से हो गई । इन्द्र ने लक्ष्मी को रास्ते में बैठा देख-
कर पूछा—“आजकल आपका निवास-स्थान कहाँ है ?”

लक्ष्मी ने बड़ी शालीनता से उत्तर दिया—“देवराज इन्द्र ! आपने यह
विचित्र प्रश्न क्यों पूछा ? क्या आप समझते हैं कि मैं अपना निवास-स्थान
हमेशा बदलती रहती हूँ ? मैं इस तरह की भगोड़ी नहीं हूँ कि आज यहाँ
और कल वहाँ भागती फिरूँ । मेरा तो निवास वही है जहाँ—

गुरवो यत्र पूज्यन्ते, वाणी यत्र सुसंस्कृता ।

अदन्तकलहो यत्र, तत्र शक्र ! वसाम्यहम् ॥

अर्थात्—जहाँ गुरुजनो की पूजा होती है तथा वाणी सुगीतल एव सुसंस्कृत रूप में प्रयुक्त होती है, जहाँ प्रेम की जीवन-दायिनी धाराये प्रवाहित रहती हैं तथा कलह, घृणा और द्वेष का जहाँ लेशमात्र भी अस्तित्व नहीं है, मैं वही निवास करती हूँ। लक्ष्मी का यह उत्तर सामाजिक जीवन की सम्पन्नता तथा समृद्धि का अमोघ मन्त्र है। आज सभी लक्ष्मी की पूजा में व्यस्त हैं, किन्तु उन्हें यही पता नहीं है कि लक्ष्मी का वास्तविक निवास कहाँ होता है ? स्वार्थ एव विश्वासघात के द्वारा जो लोग लक्ष्मी का संग्रह करना चाहते हैं उन्हें इस कथन की गरिमा को अगीकार करना चाहिए।

सुधार से चिढ़ क्यों ?

आज नवयुवको में बड़ी हलचल है। जहाँ देखिये वही आन्दोलन का वाजार गरम है। लोग कहते हैं कि हमारे देश के नवयुवक नाराज हैं और अमेरिका तथा पश्चिमी देशों के आधार पर यहाँ भी 'भूखी और नाराज पीढी' का उदय हो चुका है।

वस्तुतः यह नाराजगी अथवा क्रोध न्यायोचित है। समाज की सड़ी-गली मान्यताओं, अंधविश्वासों, साम्प्रदायिक विभिन्नता पर जितना भी नाराज हुआ जाय, हितकर है। समाज की वे परम्पराये जो अस्वस्थ हैं, किन्तु जो अमरवेल की तरह हमारे जीवन का स्वस्थ रक्त चूस रही हैं, उनको तो नाराज होकर उखाड़ फेंकना ही चाहिए। उनके प्रति किसी प्रकार की ममता अथवा सरक्षण की आवश्यकता नहीं है।

किन्तु इस सन्दर्भ में हमें भगवान महावीर की यह चेतावनी भी नहीं भूलनी चाहिए—'कोहो पीड पणासेइ'—अर्थात् 'क्रोध प्रेम की हत्या कर डालता है।' अगर क्रोध के द्वारा प्रेम के सम्बन्धों के टूटने का खतरा है, परिवार एवं समाज की सर्वोत्तम निधियों के नष्ट हो जाने का भय है तो इस क्रोध रूपी ज्वाला से अपने को दूर रखना ही चाहिए।

कुछ लोगों का विचार है कि हम अपने पुराने समाज की भित्तियों को चूर-चूर कर देंगे। कोई भी समझदार आदमी ऐसे पुराने मकान में नहीं रहना चाहेगा जिसके प्रतिक्षण गिर जाने का भय हो। भले ही इस मकान को उसके वाप-दादो ने अथवा पुरखो ने बड़े श्रम एवं यत्न से बनवाया हो। यदि समाज रूपी मकान इतना पुराना हो गया है कि उसके भहराकर गिर जाने

का खतरा है तो उसे अवश्य छोड़ देना चाहिए अथवा उसका जीर्णोद्धार करना चाहिए। लेकिन जब आप पुराने मकान को तोड़कर नया बनवाना चाहते हैं तो उसके सबसे खतरनाक हिस्से को पहले तोड़ते हैं और जैसे-जैसे मकान बनता जाता है आप उसका दूसरा हिस्सा तोड़ते जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि आप सारे मकान को एक साथ गिराकर साफ मैदान में बैठ जायें। तोड़ने के पूर्व नव-निर्माण की योजना आवश्यक है। सिर्फ तोड़ना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। इसीलिए भारतीय जीवन-दर्शन में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है—“यदि क्रोध करना है तो उसको निकालने के लिए क्रोध पर ही क्रोध करो। क्रोध के अतिरिक्त और किसी पर क्रोध मत करो।”

इस सिद्धान्त को गाँठ बाँध लेना चाहिए। जीवन का यह बड़ा मार्ग-दर्शक सूत्र है। यदि मन में अकारण क्रोध हो तो स्वयं को पश्चात्ताप की पवित्र गंगा में डुबकी लगाने को प्रेरित करना चाहिए। वह क्रोध बड़ा ही खतरनाक है जो अपना ही अहित करने को तत्पर हो। अतः क्रोध की उस दावाग्नि से स्वयं को सुरक्षित रखने का प्रयत्न आवश्यक है।

क्षमा : ज्ञान का भूषण

आचार्य क्षेमेन्द्र ने लिखा है—

नरस्य भूषणं रूपं, रूपस्याभूषणं गुणः ।

गुणस्य भूषणं ज्ञान, ज्ञानस्याभूषणं क्षमा ॥

अर्थात्—नर का भूषण रूप है, रूप का भूषण गुण है, गुण का भूषण ज्ञान है और ज्ञान का भूषण क्षमा है।

इसीलिए सन्तो, ज्ञानियो और महापुरुषों ने अपने जीवन में क्षमा को सर्वोपरि महत्त्व दिया है। प्रकृति ने भी क्षमा को ही जीवन का मूल-मन्त्र माना है। कहा जाता है कि काशी में कबीर एक दिन नगे सिर तालाब में स्नान करने जा रहे थे। इतने में उनके दर्शनार्थ आता हुआ एक जमींदार रास्ते में मिल गया। उसने कबीर के बारे में केवल सुन रक्खा था, कभी उनसे भेंट नहीं हुई थी। उसने कबीर को नहीं पहचाना, बल्कि वह सोचने लगा कि इस साधु ने नगा शीश दिखलाकर यात्रा को अशुभ कर दिया और अपशकुन उपस्थित कर दिया। अतः उसने कबीर को बड़ी भद्दी गालियाँ

दी और उनका अपमान किया। कवीर विना बोले सब कुछ सहते गये। किसी प्रकार उससे मुक्ति पाकर कवीर तालाव की ओर स्नान के लिए बढे।

इधर जमीदार कवीर के घर का पता पूछते-पूछते आया और यह जानकर कि कवीर स्नान के लिए गये हैं, उनका इतजार करने लगा। थोड़ी देर में देखा कि यह तो वही साधु है, जिसका उसने रास्ते में अपमान किया है। अब तो वह बड़े असमजस में पड़ा और कवीर के पैरों पर गिरकर क्षमा माँगने लगा। कवीर ने हँसते हुए उसे गले लगा लिया और कहा— “भेरे भाई ! अकारण क्रोध मनुष्य की आत्मा का महाशत्रु है, अतः उससे बचो !”

छोटा इलाज

कभी-कभी हम छोटी गलतियों से भी बहुत उत्तेजित होकर मानसिक सन्तुलन बिगाड़ देते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो क्रोध में तमतमाने लगते हैं, उनका शरीर पीपल के पत्तों की भाँति काँपने लगता है और चेहरा विद्रुप हो जाता है।

सुयोग्य डाक्टर या वैद्य छोटी बीमारियों का छोटा इलाज करते हैं। कहीं ऐसा नहीं होता कि बुखार के लिए यक्ष्मा का टीका लगा दिया जाये। लेकिन हम जीवन में इस सिद्धान्त का पालन नहीं करते। यदि किसी ने थोड़ा भी इधर-उधर कर दिया तो आग-बबूला हो जाते हैं और बड़े से बड़ा दण्ड देने का प्रयत्न करने लगते हैं। भला यह कहाँ की रीति है ?

अमेरिका में क्षमा-मूर्ति रैले साहब की अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार किसी ने क्रोध में आकर उनके हाथ पर थूक दिया। इस पर रैले साहब के अधीनस्थ कर्मचारी को बड़ा क्रोध आया और उसने पिस्तौल निकालकर उस व्यक्ति पर गोली चलाने का इरादा किया। रैले साहब ने उस कर्मचारी को शीघ्रता से रोकते हुए कहा— “इसका इलाज तो कपड़े से भी हो सकता है।” यह कहकर उन्होंने अपने रूमाल से थूक को पोछ डाला।

यह एक क्षमाशील व्यक्ति का सुन्दर उदाहरण है। प्रतिदिन जीवन में ऐसे प्रसंग उपस्थित होते हैं जब हम-आप रैले साहब का उदाहरण सामने रखकर मानसिक सन्तुलन का परिचय दे सकते हैं।

क्षमा की महानता

प्रत्येक धर्म और समाज में क्षमा की महानता को स्वीकृति प्राप्त है। ससार का चाहे कोई भी धर्म-ग्रन्थ हो अथवा महापुरुष हो, सभी ने एक स्वर से क्षमा की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है।

कुरान में पैगम्बर मुहम्मद साहब ने साफ-साफ कहा है—“जो गुस्सा पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं, अल्लाह ऐसी नेकी करने वाले को प्यार करता है।”

तथागत ने इसी प्रकार अपने प्रिय भिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए कहा था—“भिक्षुओं! तुम्हें मृदु अथवा कठोर, शत्रुभाव से अथवा मित्र भाव से, समय-असमय तथा सच्चा-झूठा कोई कुछ भी कहे, तुम क्षमा मूर्ति बन जाना। पृथ्वी के समान धैर्यशाली, आकाश के समान विशाल, गंगा नदी के समान निर्मल बन जाना। तुम्हें कोई काट भी डाले तो भी क्रोध मत करना।” गौतम बुद्ध की इस वाणी में क्षमा की कितनी शीतलता है।

जैनधर्म में तो प्रारम्भ से ही अहिंसा, औदार्य तथा क्षमा की महिमा को सर्वोपरि घोषित किया गया है। जो सम्पूर्ण चराचर जगत के प्रति अहिंसा भाव की प्रतिष्ठा करता है, वह धर्म भला क्रोध, ईर्ष्या अथवा मत्सर को स्वीकृति कैसे दे सकता है? तीर्थंकर महावीर को सगम देव ने कितने भीषण उपसर्ग दिये, किन्तु उनमें जरा भी क्रोध अथवा अशान्ति की भावना जागृत नहीं हुई। एक दिन सगम देव ने उनसे प्रश्न किया—

“आप मुझे कैसा समझते हैं?”

प्रभु ने बड़ी सहज मुस्कान के साथ उत्तर दिया—“मैं आपको मुनाफे से माल विकवाने वाले दलाल के समान महान् उपकारी मानता हूँ।” यह है जैन-धर्म के प्रेरणा-स्रोत भगवान् महावीर की हार्दिक विशालता।

इसी प्रकार से ईसाई-धर्म के प्रवर्तक ईसा के मन में भी क्षमा का अपार सागर लहरा रहा था। जब उन्हें फाँसी देने के लिए शूली पर चढ़ाया गया, तब उन्होंने परमात्मा प्रभु से प्रार्थना की—

“Forgive them Father! They know not what they do”

अर्थात्—“हे पिता! उन्हें क्षमा करो। क्योंकि वे स्वयं यह नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं?”

ईसाई धर्म के विनाल भवन मे ईसा की यह पवित्र वाणी आज भी गूँज रही है ।

वैष्णव धर्म मे तो ऐसी अनेक कथाये परम्परा से प्रचलित हैं जिनमे उनके देवी-देवताओ की शान्तिप्रियता तथा क्षमा के अलौकिक गुणो की महिमा गाई गयी है । कहते हैं कि एक वार विष्णु के वक्षस्थल पर भृगुमुनि ने पदाघात कर दिया था । क्रोध मे आकर किये गये इस कार्य की विष्णु ने निन्दा नही की, अपितु मुनि के चरणो को ही सहलाने लगे कि कही वज्र जैसे कठोर वक्षस्थल पर पाद-प्रहार करने से मुनि के कमलवत् कोमल चरणो मे आघात न लगा हो ।

विष्णु ने मुनि के पद-प्रहार को बडी सहजता से स्वीकार कर लिया । इस घटना से विष्णु की क्षमाशीलता का उत्कृष्ट मानदण्ड स्थापित होता है ।

आलोचना

एक बडी पुरानी कहानी सुन रखी है कि किसी देश मे एक बड़ा सुदक्ष कलाकार था । उसे मूर्तियाँ बनाने मे अपूर्व सफलता प्राप्त थी । जिसे एक वार वह भरपूर निगाह से देख लेता उसकी वैसी ही अनुकृति वह पत्थर की मूर्ति मे कर डालता ।

जब मूर्तिकार के मरने का समय करीब आने लगा तो उसने अपनी ही जैसी सौ पत्थर की मूर्तियाँ बना डाली और जिस दिन यमराज के दूत उसे लेने आये वह मूर्तियों के बीच मे बैठ गया ताकि यमराज के दूत उसे पहचान न सके ।

दूतो ने बहुत देर तक मूर्तियो का निरीक्षण किया ताकि वे मूर्तियो के बीच छिपे कलाकार को पहचान सके, किन्तु उन्हे सफलता न मिली । सारी मूर्तियाँ समान रूप से सुसज्जित और कलापूर्ण हाथो से निर्मित थी । जब वे निराश होने लगे तो उनके मस्तिष्क मे एक नयी तरकीब सूझी । उन्होने मूर्तियो के बीच छिपे कलाकार को सबोधित करते हुए कहा—
“धन्य है कलाकार ! तुम्हारी प्रतिभा की जितनी प्रशंसा की जाये, वह थोडी है । अपनी कला के अपूर्व चमत्कार से तो तुमने हमे भी धोखे मे डाल दिया है । लेकिन इस कला मे एक बहुत बडी त्रुटि रह गयी है ।”

कला मे त्रुटि की बात सुनकर कलाकार तिलमिला उठा। उसने सोचा कि यह तो मेरी प्रतिभा का अपमान है। अत आवेश मे आकर वह बोल पड़ा—“महाराज ! कृपया आप हमारी कला की त्रुटि बतलाइये।”

दूत ने हँसते हुए उत्तर दिया—“कलाकार ! तुम्हारी कला तो सर्वोपरि है। किन्तु तुममे सबसे बड़ी कमी यही है कि तुम अपनी आलोचना नहीं सुन सकते।” वस अब क्या था ? कलाकार यमराज के मृत्यु बन्धन मे फँस ही गया।

वैसे तो कहानी देखने मे बड़ी छोटी है, किन्तु इसके अन्तर मे निहित अर्थ बड़ा महत्त्वपूर्ण है। हम भी जीवन के सुदक्ष कलाकार होकर यदि अपनी आलोचना अथवा कटु-निन्दा सुनने मे अक्षम है तो यमराज के मृत्यु-पाश का निरन्तर आह्वान करते हैं। जीवन की सारी कलाये अधूरी और अपूर्ण है यदि हममे अपनी निन्दा के सुनने का सामर्थ्य नहीं है। हम भी अपनी निन्दा सुनकर क्रोध से तिलमिला उठते है और अनजाने ही भयानक सकट का शिकार बन जाते है। अत. आवेश से बचने का अभ्यास करना चाहिये, अन्यथा हम जीवन की विपम परिस्थितियों की चुनौती से जर्जर हो जायेंगे।

तीन प्रकार की अग्नि

महात्मा बुद्ध ने अपने भिक्षुओ को सम्बोधित करते हुए कहा था—

तिविहा भिक्खवे अग्गी—

रागग्गी दोसग्गी मोहग्गी।

भिक्षुओ ! तीन अग्नियाँ है—एक राग की दूसरी द्वेष की और तीसरी मोह की।

ससार इन अग्नियों मे बुरी तरह झुलस रहा है। कोई राग की अग्नि मे चिता के समान जल रहा है, तो कोई द्वेषाग्नि की अन्तर्ज्वाला से दग्ध है। क्रोध और अहकार तो इन अग्नियों के लिए घी के समान हैं जो इन्हे और प्रज्ज्वलित होने मे सहायक है। इनमे कौन कम घातक या दुःसहनीय है—कहा नहीं जा सकता।

सभा के मंच पर आसीन होकर विग्व-मैत्री, विश्व-बन्धुत्व तथा विश्व-करुणा की बड़े जोर-शोर से दुहाई दी जाती है। किन्तु इन्सान-इन्सान

के बीच का रिश्ता टूटता जा रहा है। मुख मे राम बगल मे छुरी—वाली कहावत सर्वत्र चरितार्थ होती जा रही है। अगर हम वास्तविक रूप से वैमनस्य एव कटुता का निवारण करना चाहते हैं तो हमे सबसे पहले अपने और पराये के दुर्भाव से मुक्ति लेनी होगी। यह हमारा है और यह तुम्हारा है, यही सिद्धान्त तो जीवन मे करुणा तथा मैत्री की जड़ो को खोखला कर रहा है। इसलिए एक उर्दू-शायर ने बड़े सुन्दर ढंग से कहा है—

कहने को तो कहता हूँ कि कोई गैर नहीं है।
पर दिल से मेरे अपना-पराया नहीं जाता ॥

क्रोध का उपचार : प्रेम

यदाकदा मेरे पास ऐसे लोग आते है जो अपनी असमर्थता जतलाते हुए कहते हैं कि क्या करूँ ? क्रोध तो मेरे स्वभाव का अपरिहार्य अंग बन गया है। पर मैं सोचता हूँ कि इसमे निराग होने की क्या बात है ? कम से कम आपमे यह तो चेतना बनी हुई है कि क्रोध एक बुरी वस्तु है और उससे बचना आवश्यक है। इसी चेतना को अधिकाधिक जागृत करना चाहिए और क्रोध तथा वैर-भाव को त्यागकर प्रेम की वृद्धि करना चाहिए। प्रेम ही क्रोध की रामबाण औषधि है।

अच्छे शिक्षक नटखट विद्यार्थी को स्नेह से जीतते है, अच्छी माताएँ दुर्विनीत पुत्र को प्रेम से रास्ते पर ले आती है, सुहृदय गृहणियाँ कुमार्गी पति को भी जीवनोत्थान का प्रेम से भरा सन्देश सुना देती हैं। तो फिर आपमे ऐसी कौन सी कमी है जो प्रेम से क्रोध को पराजित नहीं कर पाते।

ईसामसीह का कथन है कि “जो तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारे उसके सामने दूसरा गाल भी घुमा दो कि भाई इस पर भी मार दो।” मारने वाला स्वय ही लज्जित होकर पानी-पानी हो जायेगा। यह तो स्नेह के द्वारा ही मन मे पश्चाताप की भावना जागृत करने का अमोघ मन्त्र है। मुझे इस अवसर पर एक प्रसिद्ध कविता की कुछ पक्तियाँ स्मरण आ रही है—

कली को जीतना है तो मधुर मनुहार से जीतो,
हिरन-मन जीतना है तो मधुर झकार से जीतो।
किसी को जीतना है ? खड्ग से तोप से वम से।
किसी को जीतना है तो हृदय के प्यार से जीतो ॥

वाद-विवाद नहीं, स्नेह

एक राजस्थानी कहावत है—‘एक घर में सात मता, भलो कठै सु होय’—अर्थात् एक घर में सात प्रकार के मत-मतान्तर हो तो भला अच्छा कैसे होगा ? यह बात विचारणीय है कि आपस में वाद-विवाद से आज तक किसका भला हो सका है ? मैं यह नहीं कहता कि आप तर्क अथवा चिंतन को तिलाजलि देकर अन्ध-भक्ति अथवा अन्ध-विश्वास की आँधी में उड़ जाइये । लेकिन वाद-विवाद को ही जीवन का लक्ष्य मत मानिये । तथागत ने तो अपने अनुयायियों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि—‘वाद जात नो उपेति’—अर्थात् जहाँ वाद-विवाद हो रहा हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए ।

आज दुनिया को बुद्धि का रोग लग गया है । जहाँ देखिये वही बुद्धिमानो की भीड़ जमा है—वाद-विवाद का मजमा लगा हुआ है । बड़े-बड़े बुद्धिमान कह रहे हैं कि हर चीज को तर्क की कसौटी पर कस कर परखो । मैं भी यही कहता हूँ कि आप प्रत्येक वस्तु, जीवन-दर्शन अथवा विचार-धारा को भली-भाँति परखिये और उसमें जो चिन्तन का नवनीत है, उसे ग्रहण कीजिये । ऐसा न हो कि वाद-विवाद का आप पर नशा चढ़ जाये और आप दिन-रात इसी चिन्ता में दुबले बने रहे कि क्या बताऊँ अन्ज कोई विवाद के लिए ही नहीं मिला ? यह विवाद नहीं पागलपन है ।

अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का दुश्मनो के साथ दोस्ती का व्यवहार करते देखकर उनके साथियों ने कहा—“जिनको हमें खत्म करना है, आप उनकी ओर दोस्ती का हाथ बढा रहे हैं, भला यह कहाँ की राजनीति है ?” लिंकन ने ओठो पर मुस्कान लाते हुए कहा—“दोस्ती करके इनको खत्म ही तो कर रहा हूँ ।”

आप जरा इस बात पर गौर कीजिये, इसमें कितनी बड़ी राजनीति छिपी है । दुश्मनो अथवा विरोधियों के साथ वाद-विवाद करके हम उन्हें नहीं खत्म कर सकते वल्कि स्नेह के द्वारा ही हम उनके दिल को जीत सकते हैं । तभी तो कहा गया है—

करूँ मैं दुश्मनी किससे, अगर दुश्मन भी हो अपना ।

मुहव्वत ने नहीं दिल में, जगह छोड़ी अदावत की ।

बड़प्पन की लड़ाई

बड़प्पन भी आपस में वाँटने की चीज है, अपने में छिपाकर रखने

की नहीं। जो अपने वड़प्पन को समाज में वितरित करता है, उसे और भी महत्ता मिलती है। यदि आप अपने को ही सबसे बड़ा मानते हैं तो दुनिया आपको कभी वड़प्पन नहीं देगी। अतः विनम्रता एवं अन्य मानवीय गुणों से ही महानता अर्जित की जा सकती है।

एक लघु कथा में इस वड़प्पन का बड़ा सुन्दर उदाहरण प्राप्त होता है। एक राजा के दरवार में नवयुवकों का दल आया जो सेना में भर्ती होकर राज्य की सेवा करना चाहता था। राजा ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। अतः उसने पूरे दल को राजभवन के एक बड़े कमरे में रहने का निर्देश दिया। रात में जब सोने का समय आया तब राजा ने एक पलग देते हुए कहा—“आप लोगों में जो सबसे बड़ा हो, वह पलग पर सो जाये। बाकी लोग जमीन पर ही सोने की व्यवस्था करें।” राजा के जाते ही उस दल में तू-तू, मैं-मैं मच गयी क्योंकि सभी अपने को बड़ा कह रहे थे और पलग पर सोने का अधिकार बता रहे थे। रात भर आपस में वड़प्पन का विवाद होता रहा और इसी विवाद में रात बीत गयी। सुबह होने पर जब राजा ने उनके समाचार जाने तो बिना किसी कारण के बताये सबको विदाई दे दी गयी।

अभी इस घटना को घटित हुए कुछ ही दिन बीते थे कि उसी राजा के दरवार में नवजवानों का एक दूसरा दल सेना में भर्ती होने के लिए आया। राजा ने उनकी भी परीक्षा लेने के लिए भी उसी प्रकार की व्यवस्था कराई और एक पलग देकर यह घोषणा दुहरा दी कि जो सबसे बड़ा हो वही पलग पर सोने का अधिकारी है। सोने के समय सभी एक-दूसरे से ‘आप बड़े हैं’ कहकर मनुहार करने लगे, लेकिन कोई भी पलग पर सोने के लिए तैयार न हुआ। अन्त में सभी पलग की ओर अपना-अपना सिर करके फर्श पर ही सो गये। सुबह राजा को जब सारी स्थिति का पता चला तो उसने सभी नौजवानों को सेना में भर्ती करके सम्मानित किया।

काश ! यह वड़प्पन की वृद्धि पहले आने वाले नवयुवकों के दल को भी मिली होती तो वे सब रात भर सुख की नीद सोते और सुबह ही उनको सम्मानित किया जाता।

क्रोध : महाचाण्डाल

प्लूटार्क ने कहा है—“क्रोध समझदारी को बाहर निकालकर वृद्धि के

दरवाजे पर चटखनी लगा देता है।” यह उक्ति जीवन के अनुभवों से बराबर सत्य उतरती है। क्रोध के आते ही सबसे पहले मनुष्य का विवेक आहत होता है तब उसका अपनी इन्द्रियो कर नियन्त्रण समाप्त हो जाता है।

काशी में छुआछूत की भावना से ग्रस्त एक ब्राह्मण गंगा नदी में स्नान कर रहा था। उससे थोड़ी ही दूर एक भगी अपने कपड़े धो रहा था। कपड़ा धोते समय भूल से पानी के कुछ छीटे ब्राह्मण के लग गये। ब्राह्मण क्रोध में आकर भगी को मारने लगा। जब मारते-मारते थक गया तो उसे छोड़कर फिर से स्नान करने में तत्पर हो गया।

थोड़ी देर में ब्राह्मण ने देखा कि वह भगी भी फिर से नहा रहा है। ब्राह्मण ने पूछा—‘अरे ! तू क्यों नहा रहा है ?’

भगी ने उत्तर दिया—‘हे ब्राह्मण देवता ! आपके हृदय के क्रोध रूपी महाचाण्डाल ने मुझे छू लिया है। अतः अपवित्र हो जाने के कारण फिर से स्नान कर रहा हूँ।’

अब आप ही सोचिये कि इससे किसकी महानता सिद्ध होती है—भगी की या ब्राह्मण की ? अगर ब्राह्मण ने समझदारी से काम लिया होता तो शायद उसे लज्जित न होना पड़ता। लेकिन क्रोध ने समझदारी का तो पहले ही सफाया कर दिया था।

खाली लिफाफा

अमरीका के एक प्रोफेसर स्वभाव से बड़े क्रोधी और जिद्दी थे। बात बात पर वे नाक-भौंह सिकोड़ने लगते थे। यद्यपि वे यह जानते थे कि क्रोध उनके स्वभाव की दुर्बलता है, किन्तु वे इसे रोकने में अपने को असमर्थ पाते थे। कई दिनों के सोच-विचार के पश्चात् उन्होंने अपने क्रोध पर काबू पाने के लिए एक नया तरीका खोज निकाला। यह तरीका भी उनके दोस्त की सलाह पर आधारित था।

प्रोफेसर साहव ने अपने नौकर को यह आदेश दिया—“भविष्य में जब मुझे क्रोधित होते देखो तो मेरे हाथ में एक खाली लिफाफा दे दिया करो।” मालिक की इस बात से नौकर को कम आश्चर्य नहीं हुआ किन्तु उसे तो स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही था।

एक दिन किसी बात पर प्रोफेसर साहव को जबर्दस्त गुस्सा आ

गया । नौकर ने उनके आदेश का पालन करते हुए उनके हाथ में एक खाली लिफाफा पकड़ा दिया । वस फिर क्या था । प्रोफेसर साहब का क्रोध ऐसे गायब हो गया जैसे गर्दभ के सिर से सींग । तब से धीरे-धीरे उनका क्रोध जाता रहा और उनके स्वभाव में बड़ा परिवर्तन आ गया ।

जब मैं इस बात पर विचार करने लगता हूँ तो मुझे भी कम आश्चर्य नहीं होता कि आखिर उस खाली लिफाफे का रहस्य क्या है ? लेकिन धीरे-धीरे मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि उस खाली लिफाफे का अवश्य ही कोई प्रतीकात्मक अर्थ था जिससे प्रेरित होकर प्रोफेसर साहब में क्रोध की मात्रा कम हो जाती थी ।

खाली लिफाफा शायद उन्हें इस बात की चेतावनी देता रहा होगा कि क्रोध की स्थिति में तुम भी इसी तरह खाली और अर्थहीन हो जाते हो । खाली लिफाफा जैसे महत्त्वहीन होता है, वैसे ही मनुष्य भी क्रोध आने पर आत्मबल से क्षीण हो जाता है ।

एक और फेंकिये

सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता-सेनानी एव राष्ट्रभक्त सुभाषचन्द्र बोस एक बार एक बड़ी भीड़ को सम्बोधित कर रहे थे कि इतने में किसी व्यक्ति ने उन पर एक जूता फेका । सुभाषबाबू ने विना विचलित हुए मंच से अपना भाषण जारी रखते हुए कहा—“जिस सज्जन ने एक जूता मेरी ओर फेका है वे कृपया दूसरा जूता भी फेकने का कष्ट करें ताकि मेरे पहनने के काम आ जाये ।”

वैसे तो यह घटना देखने में बड़ी साधारण-सी लगती है किन्तु जरा आप इस पर ध्यान से विचार करें तो आपको इसका वास्तविक अर्थ पता चलेगा । सुभाष बाबू जैसा क्रांतिकारी और वीर पुरुष जब अपने अपमान को इस सीमा तक वर्दाशित कर सकता है अथवा अपनी क्षमा-भावना का सुन्दर परिचय दे सकता है, तो साधारण व्यक्ति को इस घटना से प्रेरणा ग्रहण करने का अवसर नहीं चूकना चाहिये ।

यह भी विचारणीय है कि जब आप सामाजिक जीवन में किसी महत्त्वपूर्ण पद पर कार्य कर रहे हैं तो विरोध और निन्दा की सभावना से अस्वीकार नहीं किया जा सकता । इन क्षणों में आप कटुता अथवा प्रति-

शोध की भावना का परिचय न देकर हृदय की सरलता और उन्मुक्तता का प्रदर्शन कर वृहत् जन-समाज को आकृष्ट कर सकते हैं ।

क्षमावान

आज जीवन में सर्वत्र असतोष, हिंसा और कटुता का वातावरण छाया देखकर कभी कभी सोचता हूँ कि इस देश को क्या हो गया है ? यह किस पथ पर जा रहा है ? आज मजदूर और मालिक, गुरु और शिष्य, नेता और जनता सबके बीच मधुर सम्बन्धों का अभाव है—जुलूस, आंदोलन, प्रतिवाद, अनशन की भाषा ही लोगों के गले के नीचे उतरती है, सामान्य जीवन की शब्दावली का तिरस्कार हो रहा है ।

हमारे देश में तो संस्कृति और सम्यता के इतने ऊँचे मानदंड स्थापित किये गये हैं कि यदि उनको सुचारु रूप से ग्रहण करे तो जन-जीवन में व्याप्त निराशा और असतोष का कोई कारण नहीं रहे । राजपुरुषों से लेकर महात्माओं तथा सिद्धों की ऐसी महान परम्परा इस देश में रही है जिसने सहिष्णुता तथा क्षमा जैसे मानव-मूल्यों की प्रतिष्ठा में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया है ।

पंजाब के वीर राजा रणजीतसिंह में शूरता तथा सहिष्णुता का अद्भुत समन्वय था । कहा जाता है कि एक बार किसी बालक के हाथ से उनके सिर पर पत्थर आ लगा । राजा के सिपाहियों को बालक की इस घृष्टता पर बड़ा क्रोध आया । वे सब बालक को पकड़ लाये और उसे प्रताड़ित करने लगे । इस पर राजा रणजीतसिंह ने उस बच्चे को मोती का एक हार भेंट करते हुए कहा—“मैंने तो यह सुन रखा है कि वृक्ष भी पत्थर मारने के बदले मनुष्यों को फल-फूल देते हैं और मैं तो स्वयं मनुष्य हूँ, वल्कि मनुष्यों में भी राजा हूँ । तो क्या मैं इसे उपहार स्वरूप यह मोती का हार नहीं दे सकता ?”

यह सहिष्णुता और उदारता की अमर निशानी है । इन प्रेरक-प्रसंगों में जीवन की बहुत मूल्यवान निधियाँ छिपी हैं । हम और आप इन महापुरुषों के जीवन के उच्चादर्शों को ग्रहण करने में आगा-पीछा क्यों कर रहे हैं ?

सहनशक्ति

मेरे पास कभी-कभी ऐसे लोग भी आते हैं जिनके चेहरे पर निराशा

की कालिमा छायी रहती है, जो देखने में बड़े निरीह और लाचार नजर आते हैं। मैं उत्सुकतावश पूछता हूँ कि भाई ! तुमने ऐसी सूरत क्यों बना रखी है ? दुनिया के गुलशन में थोड़ी देर तो मुस्कराओ ।

मेरे इस कथन पर उनका चेहरा और लटक जाता है तथा दयनीय सूरत बना कर जवाब देते हैं कि—“क्या करूँ महाराज ! गृह-कलह से बहुत पीड़ित हूँ। घरवाली का स्वभाव इतना कटु है और बच्चे इतने उद्वण्ड हैं कि कुछ मत पूछिये ? जरा देर भी सुख की साँस नहीं ले पाता हूँ।”

मैं पूछता हूँ कि—“सुख की साँस कहीं बाजार में या दुकान में मिलती हो तो खरीद लो, या विदेशों से प्राप्त कर लो। अरे भाई ! तुम सुखी जीवन का बड़ा सीधा मंत्र भूल गये हो।”

आप किसी के वारे में जब जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहला प्रश्न यही पूछते हैं कि उसका रहन-सहन कैसा है ? इसमें ‘सहन’ शब्द पर आपने कभी गंभीरता से विचार किया है ? रहन तो जान-वरो में भी होता है, क्योंकि सभी कहीं न कहीं रहते तो अवश्य है। लेकिन ‘सहन’ तो सिर्फ मनुष्यों का आभूषण है। आप उस आभूषण को ही विस्मृत किये बैठे हैं तो भला गृह-कलह क्यों न हो ? यही सुखी जीवन का सबसे अमोघ मंत्र है। आप अपने भीतर थोड़ी सहनशक्ति पैदा करेंगे, थोड़ा क्षमाशील बनेंगे तो देखेंगे कि सारे सुख का खजाना आपके चरणों पर पड़ा है।

इस सन्दर्भ में मुझे एक पादरी का कथन स्मरण आ रहा है। किसी भक्त ने अपने पादरी के समक्ष बड़ा टेढ़ा प्रश्न उपस्थित कर दिया—“आप में सहन शक्ति कैसे आई ?”

उस पादरी ने मुस्कराते हुए कहा—“मैं जब ऊपर की ओर देखकर सोचता हूँ कि मुझे तो वहाँ जाना ही है, तो फिर यहाँ के व्यवहारों से मन क्यों विगाड़ूँ ? नीचे की तरफ देखकर विचार करता हूँ कि सोने-उठने-बैठने के लिए मुझे कितनी जमीन चाहिए ? आस-पास देखने पर मन में आता है कि लोग मुझ में भी अधिक दुःख सहन कर रहे हैं। तो क्या मैं अपनी थोड़ी सहनशक्ति का परिचय नहीं दे सकता ?”

सत्त्ववान की क्षमा

‘वाल्मीकि रामायण’ में लिखा है—कोप न गच्छन्ति हि सत्त्ववन्तः’ अर्थात् सत्त्ववान मनुष्य क्रोध नहीं किया करते। यह उक्ति ससार के सभी धर्मों के सस्थापकों, प्रवर्तकों तथा प्रचारकों के जीवन में चरितार्थ होती है। भगवान महावीर हो, या महात्मा बुद्ध, राम हो या ईसा अथवा इस्लाम के प्रवर्तक मुहम्मद साहब हो—सभी ने अपने जीवन की कष्टुतम परिस्थितियों में भी क्रोध के दावानल से स्वयं को सुरक्षित रखा है।

हम जीवन में थोड़ी-थोड़ी बातों से रुष्ट हो जाते हैं। जरा भी हमारे मन का चाहा काम, व्यवहार, आचरण या खाना न हो तो बड़ी जल्दी क्रोध में तमतमा उठते हैं। लेकिन यही सारी मुसीबतों की जड़ है। यदि आप आत्मवली और आत्म-सयमी हैं तो क्रोध के पिशाच पर आप हमेशा विजय प्राप्त कर सकते हैं।

मुहम्मद साहब के जीवन का एक बड़ा प्रेरक प्रसंग है। वे प्रतिदिन नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाया करते थे। रास्ते में एक ऐसी बुढ़िया का घर पड़ता था जो रोज उनके सिर पर कूड़े से भरी बाल्टी उलट दिया करती थी। मुहम्मद साहब बिना कुछ प्रतिवाद किये नमाज पढ़ने चले जाते, यहाँ तक कि वे ऊपर भी न देखते कि कौन उन पर कूड़ा फेक रहा है। यह क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा।

एक दिन जब वे अपने प्रतिदिन के मार्ग से गुजर रहे थे तो उनके सिर पर कहीं से भी कूड़ा नहीं गिरा। वे चिन्तित हो गये कि अवश्य ही उस व्यक्ति को कोई कष्ट होगा जिस कारण कि उसने आज कूड़ा नहीं फेका। लोगों से पूछते हुए जब वे मकान की ऊपरी मजिल पर पहुँचे तो पता चला कि यह कार्य रोज एक बुढ़िया किया करती थी जो आज बीमार है। मुहम्मद साहब उस बुढ़िया के पास गये और उससे तवियत के समाचार पूछे। बुढ़िया शर्म से पानी-पानी हो गयी और उसने मुहम्मद साहब के चरणों पर गिरकर माफी माँगी।

नहीं गिरने दूंगी !

महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध सत एकनाथ महाराज अद्भुत क्षमावान थे। गोदावरी नदी के किनारे स्थित पैठण गाँव में उनका निवासस्थान था।

उसी गाँव के एक गरीब ब्राह्मण ने धनिको से कर्जस्वरूप कुछ रुपये माँगे । धनिको ने से एक मसखरे ने कहा कि यदि एकनाथ महाराज को क्रोधित कर सको तो तुम्हे रुपये मिल जायेंगे । ब्राह्मण बेचारा जरूरत का मारा था अतः उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया ।

जब वह ब्राह्मण एकनाथ जी महाराज के घर पहुँचा तब वे भजन कर रहे थे । वह दौड़कर उनकी गोद में बैठ गया ताकि उन्हें गुस्सा आ जाये । लेकिन महाराज पर इसका कुछ भी असर न हुआ । वे तो पूरी तरह शान्त बने रहे ।

भोजन के समय जब एकनाथ जी की पत्नी गिरिजावाई घी परोसने आई तो वह ब्राह्मण उछलकर उनके कंधे पर जा चढ़ा । एकनाथ महाराज ने पत्नी को संबोधित करते हुए कहा—“अरे हरिमित्र की माँ ! जरा ध्यान रखना कही मेहमान कंधे से गिर न जाये ।” पत्नी ने उत्तर दिया—“मुझे पूरा ध्यान है । आप निश्चिन्त रहिये । मैं इसे नहीं गिरने दूँगी । हरिमित्र भी कई बार कंधे पर चढ़ जाया करता है ।” अब ब्राह्मण के समक्ष पश्चाताप प्रकट करने के अतिरिक्त मार्ग ही क्या था ? वह गिरिजावाई के कंधे से उतरकर एकनाथ जी के चरणों पर गिर पड़ा और रोते हुए क्षमायाचना करने लगा ।

कहने का तात्पर्य यह है कि क्षमा तो सत-स्वभाव का सर्वोत्तम अंग है । यदि सतों के मन में क्रोध की दावाग्नि प्रज्वलित हो रही हो तो उनके सतत्व में बाधा पहुँचती है । क्षमा के आगे मनुष्य तो क्या बड़े-बड़े फणिधरो को झुकता देखा गया है । भगवान् महावीर की क्षमा के आगे तो चण्ड-कौशिक जैसा महा भयकर सर्प भी आत्म-समर्पित हो गया था ।

कोई गम नहीं !

‘उत्तराध्ययनसूत्र’ में कहा गया है—“पियमप्पियं सव्वतितिक्ख-एज्जा”—अर्थात् प्रिय-अप्रिय सब शांतिपूर्वक सहन करो । प्रिय को सहन करना तो बड़ा आसान है किन्तु अप्रिय अथवा कटु को वर्दाश्त करने के लिए बहुत बड़े हृदय की आवश्यकता होती है ।

दक्षिण भारत के महान् सत तिरुवल्लुवर का दैनिक जीवन लगभग कवीर जैसा ही था । वे भी बड़े परिश्रम से घोटियाँ बुनते और बाजार में

बेचकर अपनी जीविका अर्जित करते। एक बार बाजार में जब वे अपने कठोर परिश्रम से बुनी हुई सुन्दर साड़ी बेच रहे थे तो एक उद्दु युवक आकर उनसे पूछने लगा—“इसकी कीमत क्या है ?” तिरुवल्लुवर ने उत्तर दिया—“दो रुपया।”

युवक ने साड़ी के दो टुकड़े कर डाले और पूछा—“अब इसकी कीमत क्या है ?”

तिरुवल्लुवर ने बड़ी शांत मुद्रा में कहा—“एक रुपया।”

इसके बाद भी युवक साड़ी के टुकड़े-टुकड़े करता गया लेकिन तिरुवल्लुवर की मुद्रा में कोई परिवर्तन नहीं आया। वे निर्विकार बैठे रहे।

अन्त में युवक ने सत तिरुवल्लुवर के पैरो पर गिरकर क्षमा मागी। काश ! इतनी सहनशक्ति हम सब में होती !

- ☆ ज्ञान के वृक्ष पर शान्ति का फल लगता है ।
- ☆ मौन के वृक्ष पर शान्ति का फल लगता है ।
- ☆ मनुष्य की शान्ति की कसौटी समाज में ही हो सकती है, हिमालय की चोटी पर नहीं ।
- ☆ क्षमा प्रसन्नता की जननी है ।
- ☆ क्रोध अग्नि है, क्षमा पानी है ।
क्रोध जहर है, क्षमा अमृत है ।
क्रोध राक्षस है, क्षमा देवता है ।

विष बनाम विषय-वासना

- वासना
- वासना जल से मुक्ति
- साधुता
- आमन्त्रण
- समय का काँक
- फिसलन
- मानव-त्तन
- आज और कल
- मुर्दा और कन्न
- काल-डण्डा
- विष और विषय
- कितनी आसक्ति ?
- काम-सर्प'
- सूर्य ग्रहण
- चूहा और मानव
- दावानल

- विषय-कषाय की आग
- पक्के और कच्चे फल
- आत्म-धन की रक्षा
- वासना के बछड़े
- भोग-स्वरूप
- वासना की शृङ्खला
- नारी
- विलास की मदिरा
- चरित्रहीन मानव
- भटकन
- पवित्रता कहाँ है ?
- जीवन की पावनता
- इन्द्रियो का दुरुपयोग
- दो प्रकार की स्टीमर
- विषय की आग
- आत्म-धन
- पानी और विषय
- नौकर नहीं, मालिक बनो
- स्वाद फीका
- किसको क्या समझायें
- मन को समझायें
- मानव की दशा
- वासना का आवरण
- लोहा और हृदय

विष बनाम विषय-वासना

वासना

धम्मपद मे एक प्रसङ्ग आया है जिसमे साधुओ को लक्षित करके कहा गया है—

चित्तस्स दमनं साधु चित्त दमनं सुखावहम्

हे साधुओ ! चित्त का दमन करो । दमन किया हुआ चित्त सुख देने वाला होता है । वासना पर विजय प्राप्त करने का अस्त्र दमन ही है । वासना एक भयङ्कर गर्त के समान है, जिसमे गिरना तो आसान है किन्तु उससे निकलना बहुत कठिन है । यह गर्त बहुत रपटीला है, जहाँ पैर टिकना आसान नहीं है । अतः वासना के गह्वर से वचकर चलना साधना की सबसे बड़ी पहचान है ।

वासना-जल से मुक्ति

वर्षा की फुहारो से कुत्ते का शरीर जव भीग जाता है तव वह बरामदे मे आकर अपने शरीर के जल को अङ्गुड्डाई लेकर झटक देता है और पुनः उसका शरीर सूखकर स्वाभाविक स्थिति मे आ जाता है । मैं सोचता हूँ कि क्या कुत्ते की क्रिया से मनुष्य को प्रेरणा नहीं लेनी चाहिये ? जव हमारे मन पर वासना के विचारो की फुहार पड गई हो तो हम भी विवेक एव संयम का सहारा लेकर उसे झटक दे । वासना के झटक देने से मन स्वस्थ हो जायेगा और वह पुनः अपने कर्तव्य के क्षेत्र मे क्रियाशील हो उठेगा । इसलिये तो विचारको ने कहा है—

अरे सुधारक ! जगत की चिन्ता मत कर यार ।

तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार ॥

साधुता

भोग की तृष्णा कभी शान्त नहीं होती। जो इस तृष्णा पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वे ही योगी एवं सच्चे साधु हैं। सिर्फ वेप बदलने से ही यदि साधुता की प्राप्ति हो जाये तो सारा ससार साधु बन सकता है। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। भीतर हृदय में तृष्णा की ज्वाला जल रही हो, और ऊपर से “ओम् शान्ति, ओम् शान्ति” की पुकार की जाय तो उससे क्या लाभ ? पहले तृष्णा पर विजय प्राप्त करें तब फिर शान्ति की कामना करें। जब तृष्णा शान्त हो जायेगी तो शान्ति स्वतः चरण चूमने हेतु दौड़ पड़ेगी।

आमन्त्रण

जब कोई व्यक्ति अपने घर पर किसी महान् पुरुष अथवा विशिष्ट आत्मा को आमन्त्रित करता है तो उसका ध्यान सबसे पहले अपने घर की सफाई की ओर जाता है। वह घर में से कूड़े को निकालकर बाहर फेंकता है और स्वच्छता का वातावरण निर्मित करता है। सुगन्धित पुष्पो तथा चन्दनादि पदार्थों का उपयोग कर घर का कायाकल्प कर डालता है। इसी तरह यदि भगवान को ही हमें अपने मन-मंदिर में आमन्त्रित करना है तो पहले भीतर एकत्र वासना के कचरे को साफ करना होगा और सुविचारों की सुगंध से मन को पवित्र बनाना होगा। सुकर्मों का आसन तैयार रखिये नहीं तो भगवान कहाँ बैठेंगे ?

संयम का कॉर्क

कुछ सेट (इत्र) ऐसे होते हैं जो पवन का स्पर्श पाकर उड़ जाते हैं। ऐसे सेट की गींशी को कॉर्क लगाकर ठीक से बन्द रखना पड़ता है। जरा-सी असावधानी से गंध के उड़ जाने का भय बना रहता है। उसी प्रकार साधक के जीवन में संयम का कॉर्क लग जाने से उसकी साधना सुरक्षित रह सकती है, नहीं तो वासना का पवन लगते ही उसे उड़ा ले जायेगा। दशवैकालिकसूत्र में इसीलिये तो कहा गया है—“जाइ सद्वाइ निक्खतो, परियायठ्ठाणमुत्तम, तमेव अणुपालिज्जा” अर्थात् जिस श्रद्धा के साथ ससार से निकलकर उत्तम संयम का मार्ग ग्रहण किया है उसी श्रद्धा के साथ उसका पालन करना चाहिए।

फिसलन

केले का फल वैसे तो बड़ा शक्तिवर्द्धक एवं पुष्टिकारक होता है, किन्तु उसका छिलका बड़ा फिसलन भरा होता है। भूल से यदि उस पर पैर पड़ जाये तो अग-भग होने का खतरा मौजूद रहता है। यही हालत वासना की है। वासना की तृप्ति में तो क्षणिक सुख की झलक अवश्य मिलती है, किन्तु वह केले के छिलके की भाँति फिसलन भरी है। उस कुपथ पर पैर पड़ते ही मनुष्य की अधोगति के सारे द्वार खुल जाते हैं।

मानव-तन

बाइबिल में कहा गया है—“यह तुम्हारा शरीर पवित्र-आत्मा का मंदिर है। इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।” भला चन्दन की लकड़ी जलाकर रोटी पकाना कहाँ की बुद्धिमत्ता है? रोटी पकाने का कार्य तो साधारण लकड़ी से भी संभव है। उसके लिए असूय चन्दन को जलाना तो उसका दुरुपयोग ही है। मानव-शरीर भी इसी तरह चन्दन की तरह मूल्यवान है। इसके द्वारा मुक्तिपद की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन जो लोग इसे विषय-कपायादि की ज्वाला में जलाकर भस्मीभूत कर रहे हैं, उनकी अज्ञानता पर किसे तरस न आयेगा?

आज और कल

आचारागसूत्र में ऐसा उल्लेख आया है कि आहार से पुष्ट किया हुआ शरीर परिपहो (कण्टो) के सम्मुख क्षण-भंगुर हो जाता है—“आहारो-पचया देहा, परिसहव भगुरा”। आज का यह रसमय जीवन कल नीरसता में परिवर्तित हो जायेगा। आज की मादकता कल अनत-वेदना का शिकार बन जायेगी। आज की यह कोमल-काया कल निष्प्राण हो जायेगी और आज के यौवन की चंचलता कल वृद्धावस्था की स्थिरता में परिणत हो जायेगी। अतः जो सत्कार्य करते हैं, उन्हें आज ही पूर्ण कर लेना है, कल की अनिश्चित स्थिति पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

मुर्दा और कब्र

मुर्दे को कब्र में गाड़कर उस पर मिट्टी की पर्त बिछा दी जाती है और भारी शिला रखकर उसे दबा दिया जाता है ताकि वह मुर्दा पुनः जमीन पर न आ सके। इसी प्रकार मोह तथा अज्ञान के कारण जिसकी

विचार-शक्ति नष्ट हो गई है, उस व्यक्ति को ससार रूपी कदम में गाड़ दिया जाता है और फिर उसके ऊपर स्त्री, पुत्र तथा धन के पत्थर रख दिये जाते हैं जिससे वह जीवन-पर्यन्त आत्म-तत्त्व पर विचार न कर सके। इनका बोझ इतना प्रबल होता है कि मनुष्य जीवन-पर्यन्त कराहता रहता है लेकिन इस बोझ को उठाकर फेंक नहीं सकता क्योंकि इतना सामर्थ्य उसमें नहीं होता।

काल-डंडा

विल्ली का सबसे मनचाहा आहार दूध है। वह जब दूध पीने लगती है तब आँखें बन्द कर लेती है और सोचती है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। लेकिन सजग गृहस्थ को किसी न किसी तरह इस बात का पता चल जाता है और वह विल्ली को त्रस्त करने के लिये डंडा लेकर दौड़ता है। इसी प्रकार ससार की आसक्ति में आकण्ठ डूबा प्राणी विल्ली की तरह अपने ज्ञान-चक्षुओं को बन्द करके बड़े आसक्ति-भाव से सासारिक वासनाओं को भोगता है और अनुमान लगाता है कि उसे कोई देख नहीं रहा है। लेकिन काल बड़ा सजग है, वह अपने डंडे से उस प्राणी की कमर एक न एक दिन तोड़ ही देता है।

विष और विषय

विष और विषय में बड़ा अन्तर है। विष को पास रखने या देखने से मनुष्य मरता नहीं, जब तक कि वह उसे खा न ले। किन्तु विषय बड़ा भयानक है। इसका स्पर्श करना और भोगना तो दूर केवल स्मरण-मात्र से आत्मा का अधःपतन हो जाता है। अतः विष से अधिक विषय से सावधानी की आवश्यकता है।

कितनी आसक्ति ?

एक अत्यन्त विनीत पुत्र ने मृत्यु-शय्या पर लेटे हुए गभीर रूप से वीमार अपने पिता से पूछा—“पिताजी ! आपकी अंतिम इच्छा क्या है ?” पिता ने बड़ी चिन्ता के साथ कहा—“चिरंजीव ! रामलाल, शाक-भाजी वाले से एक रुपया लेना वाकी है, अतः उससे नौ आने की मिर्ची और सात आने की धनिया लेकर दाल में डाल देना। इससे रुपया भी वसूल हो जायेगा और दाल के स्वाद के साथ-साथ मेरा उधार भी साफ हो जायेगा।”

आसन्न-मृत्यु होने पर भी उधारी की चिन्ता से मानव-मन परेशान है। जिस समय जीवन के बड़े लेन-देन पर गौर करना चाहिए, उस समय छोटी-मोटी उधारी परेशान किये रहती है। ठीक ही कहा गया है—

सेठ जी को फिक्र थी एक-एक के दस-दस कीजिए।

मौत आ पहुँची कि हजरत ! जान वापस कीजिए ॥

काम-सर्प

कहा जाता है कि दृष्टिविष सर्प अत्यन्त भयकर होता है। जिस किसी पर उसकी विषैली दृष्टि पड़ जाती है, वह वही समाप्त हो जाता है। किन्तु काम-सर्प तो इससे भी भयानक है। उसकी दृष्टि पड़ते ही कई भवों का विनाश हो जाता है। कबीर ने नारी-सेवी व्यक्ति के सन्दर्भ में इसी तथ्य को जरा दूसरे ढंग से रखने की कोशिश की है। ऐसी मान्यता है कि गर्भवती नारी को देखकर सर्प अन्धा हो जाता है। लेकिन जो प्रतिदिन नारी की सेवा में सलग्न हैं उनकी क्या हालत होगी ? वे कहते हैं—

नारी की झाँई पडत, अघा होत भुजग।

कबिरा तिनकी कौन गति, जे नित नारी के सग ॥

सूर्य-ग्रहण

हिन्दुओं में ऐसी धारणा है कि सूर्य-ग्रहण के समय याचको को भिक्षा या दान देने से राहु और केतु द्वारा ग्रसित सूर्य को सात्वना मिलती है और वे कष्ट से मुक्ति पा जाते हैं। इसी मान्यता के आधार पर हिन्दू उस समय सारा कार्य छोड़ कर गंगा-स्नान करते हैं और याचको को यथा-शक्ति दान देते हैं। परिणामस्वरूप सूर्य को कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। मैं सोचता हूँ कि अनन्त-काल से आत्मा-रूपी सूर्य को विषय-कषाय के राहु-केतु ने ग्रसित कर रक्खा है। किन्तु मानव-समाज उसे मुक्ति देने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है। यह नादानी नहीं तो और क्या है ?

चूहा और मानव

चूहा बेचारा बड़े कठिन श्रम से रात-दिन एक करके पृथ्वी में अपने रहने के हेतु बिल बनाता है, किन्तु बिल पूरा होते ही सर्प उसमें आसन जमा लेता है। चूहा अपने ही बनाये हुए बिल का उपयोग नहीं कर पाता। इसी प्रकार मनुष्य भी अनेक पाप-कर्मों का सचय कर अपने

लिए भोग-विलास के साधन एकत्र करता है। लेकिन मृत्यु रूपी सर्प आकर उसे डस लेता है। उसे अपनी अतृप्त आकांक्षाओं के साथ मृत्यु-पथ पर अग्रसर हो जाना पड़ता है। यह कैसी विवशता है ?

दावानल

‘उत्तराध्ययनसूत्र’ में कषाय—अर्थात् क्रोध, मान, माया और लोभ को जाज्वल्यमान अग्नि की उपमा दी गई है—“कसाया अग्निगणो बुत्ता।” जैसे भूकंप के प्रलयकारी झटके से बड़े-बड़े नगर ध्वस्त और वीरान हो जाते हैं, झझावात से सुन्दर उपवन नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार वर्षों की साधना को विषय-कषाय का दावानल जलाकर भस्म कर देता है। साधु के चित्त में इसीलिये कषाय का उत्पन्न होना अत्यन्त हानिकारक है।

विषय-कषाय की आग

एक गृहस्थ का घर यदि जलकर खाक हो जाये तो वह अपार दुःख का अनुभव करते हुए बड़ी करुणा-जनक चीत्कार करता है। जिस घर की एक-एक ईंट से उसकी ममता रही, वही घर अग्नि को भेट हो गया। किन्तु आत्मा-रूपी-घर तो विषय-कषाय की अग्नि में निरंतर जल रहा है। उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। उस ज्वाला की तीव्रता का अनुभव तो वे ही करते हैं जो प्रज्ञावान् हैं अन्यथा पूरा घर जल जाने पर भी बोध नहीं होता।

पक्के और कच्चे फल

पूर्णतः परिपक्व फल जरा-सी डाल हिलाते ही डाली से सबध विच्छेद कर भूमि पर गिर पड़ते हैं किन्तु कच्चे फलों को पत्थर मारने पर भी कोई असर नहीं पड़ता। वे तो डालियों के मोह-पाश से आवद्ध रहते हैं। इसी प्रकार मुमुक्षु आत्माये जो ससार के विषयों से उदासीन और अनासक्त हैं, उन्हें अधिक प्रेरणा देने की आवश्यकता नहीं होती। वे तो जरा से सत्सग से ही प्रभावित होकर अपना जीवन-लक्ष्य परिवर्तित कर देती हैं। लेकिन जो आत्माये दुराग्रही हैं और सासारिक विषयों में पूर्णतः लिप्त हैं वे कच्चे फल की तरह हैं जिन्हें कितना ही वचनरूपी पत्थर मारा जाये फिर भी सन्मार्ग की ओर कदम नहीं बढ़ाती।

आत्म-धन की रक्षा

धन-दौलत और बहुमूल्य सम्पत्ति को हम तिजोरी में बंद करके ठीक से ताला लगा देते हैं। चाबी को भी यथासम्भव छिपाकर रखते हैं ताकि घर के नौकर-चाकरों अथवा वच्चों की दृष्टि उस पर न पड़े। इसी तरह से आत्मारूपी बहुमूल्य सम्पत्ति को वासनारूपी चोरो से सुरक्षित रखने के लिये इन्द्रियरूपी तिजोरी को समय के ताले से बन्द रखना पड़ता है। जरा सी भी गफलत हुई कि चोर आत्म-धन को लूट ले जाते हैं और मनुष्य को पता भी नहीं चलता।

वासना के बछड़े

“चरणगुण विष्यहीणो, वुड्डी सुवहुपि जाणतो”—जो साधक चारित्र्य गुण से हीन है, वह बहुत से शास्त्र पढ़ लेने पर भी ससार सागर में डूब जाता है। यही बात गृहस्थ जीवन में भी है। एक वृद्ध पुरुष रस्सी बट रहे थे, और बट जाने पर अपने पीछे डालते जा रहे थे। इतने में उधर से दो बछड़े निकले और उस बटी हुई रस्सी को चबाते गये। वृद्ध ने सोचा कि आज तो बहुत रस्सी बट ली अब कल देखेगे। लेकिन जब पीछे घूमकर देखा तो रस्सी का नाम-निशान भी नहीं। उनकी सारी मेहनत बेकार गयी। रस्सी तो बछड़े खा गये। आज के कुछ साधकों की स्थिति तो इससे भी दयनीय है। वे एक ओर तो माला-जप-तप आदि पर बल दे रहे हैं और दूसरी ओर विषय-कषाय के बछड़े उसे साफ किये जा रहे हैं।

भोग-स्वरूप

हम कभी-कभी देखते हैं कि कुत्ता रास्ते में पड़ी हुई हड्डी को पाकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करता है। वह उसे बैठकर चवाने लगता है और इतना मग्न हो जाता है कि हड्डी से छिल जाने कारण के स्वयं अपने मुँह से निकले रक्त का स्वाद ही उसे मिलने लगता है। वह यह नहीं समझ पाता कि वस्तुतः हड्डी के रस का नहीं अपितु अपने रक्त का ही वह स्वाद ले रहा है। यही हालत ससार के भोगानुरक्त तथा विषयासक्त प्राणियों की है। ये अपने तन और मन का क्षय करके भी उस वासना से आनन्दित होते हैं। यदि उन्हें यह ज्ञान हो जाये कि क्षणिक आनन्द के लिये वे कितना

बड़ा दुःख का बोझ उठा रहे हैं तो उससे मुक्त होने में वे किंचित् विलम्ब नहीं लायेंगे।

वासना की शृंखला

गीता के छठे अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा “हे कृष्ण ! मन बड़ा चंचल है, हैरान करने वाला है एव दृढ शक्तिवान है। उसका निग्रह वायु की तरह अत्यन्त दुष्कर है।” कृष्ण ने उसका समाधान करते हुए कहा—“हे अर्जुन ! निःसदेह यह मन चंचल एव दुर्निवार है किन्तु इसे अभ्यास तथा वैराग्य से वश में किया जा सकता है।”

सच तो यह है कि शरीर पर पड़ी हुई लोह शृंखला को तो शक्ति से विच्छिन्न किया जा सकता है, लेकिन वासना की शृंखला को शारीरिक बल या अन्य किसी अस्त्र से काटना तो सर्वथा असंभव है। उसके लिये तो वैराग्य अथवा मनोनिग्रहरूपी अस्त्र का प्रयोग किया जा सकता है और उसी से मुक्ति पाई जा सकती है।

नारी

नारी प्रेम और प्रेरणा की प्रतिमूर्ति है। वह विलास का साधन मात्र नहीं है। जो नारी को केवल भोग का साधन-मात्र मानते हैं, वे सच-मुच नारी के साथ अन्याय करते हैं। महर्षि रामण का कहना है कि “पति के लिये चरित्र, सतान के लिये ममता, समाज के लिये शील, विश्व के लिये दया तथा जीव-मात्र के लिये करुणा सजोने वाली महाप्रकृति का नाम ही नारी है।”

विलास की मदिरा

यह कैसे संभव है कि आग में हाथ डालें और वह जले नहीं। यह तो अग्नि के स्वभाव के विपरीत बात है। शराव पीकर नशे से बचने की कल्पना भी हास्यास्पद है ? विलास की मदिरा का पानकर भव-भ्रमण से प्राणी का बचना भी सर्वथा असंभव है।

चरित्रहीन मानव

आचार्यों ने कहा है कि चरित्रहीन पुरुष को बहुत से शास्त्रों का अध्ययन भी क्या लाभ दे सकता है ? क्या लाखों दीपकों का जलना भी

कही अघे को दीखने में सहायक हो सकता है ? चरित्रहीन मानव की कीड़े पड़े हुए कुत्ते से तुलना की जाती है । जैसे दुर्गन्धयुक्त कुत्ते को कोई घर में नहीं आने देता, उसी तरह चरित्रहीन व्यक्ति को कोई अपने पास नहीं फटकने देता ।

भटकन

एक राजस्थानी कहावत है—“एक जोवन दूजो घन पल्लै, साहिव करै तो सीधो चल्लै ।” वन की भटकन यौवन की भटकन की अपेक्षा कम दुःखदायी है, क्योंकि वन में तो सयोगवश मार्गदर्शक मिल भी सकता है लेकिन यौवनकाल में भटकने पर मार्गदर्शक का मिलना कठिन है । यदि मार्गदर्शक मिल भी जाय तो भला मार्गदर्शक की बात पर विश्वास कौन करेगा ? यौवन की आँधी बड़ी जोरदार होती है, वह तो हर वस्तु को उखाड़कर फेंक देती है ।

पवित्रता कहाँ है ?

पानी में जन्म लेकर और जीवन-पर्यन्त पानी में ही रहकर भी जलचर पवित्र नहीं होते । इसी प्रकार तीर्थों में जाकर मात्र स्नान कर लेने से मनुष्य के पाप कभी धुलते नहीं । जब तक हृदय में काम-क्रोध की भावना विद्यमान है, तब तक मन की पवित्रता का प्रश्न ही कहाँ उठता है ?

जीवन की पावनता

एक अनुभवी ने कहा है—“चरित्र एक श्वेत कागज है जो एक बार कलकित हो जाय तो उसका पूर्ववत् उज्ज्वल होना कठिन है ।” शरीर का कोई भी भाग यदि गदा है तो वह दूषित ही कहलायेगा । वस्त्र का कोई भी अंश यदि दाग वाला है तो वह मैला ही कहलायेगा । घर के किसी भी कोने में यदि थोड़ा भी कचरा है तो उसे स्वच्छता की सज़ा कौन देगा ? इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन की पावनता का इच्छुक है उसको जीवन का कोई भी भाग दूषित नहीं होने देना चाहिये । एक बार भी यदि जीवन अथवा चरित्र पर कलक लग गया तो उससे सारी साधना व्यर्थ हो जाती है । इसीलिये जीवन को विशुद्ध रखने के लिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता है ।

इन्द्रियों का दुरुपयोग

कुरान में कहा गया है—‘कद अल्फ हमन् जक्का हा’—अर्थात् निश्चय ही उस आदमी का जन्म सफल हुआ, जिसने अपनी इन्द्रियों को पवित्र किया।” इन्द्रियों का दुरुपयोग करने वाले इन्द्रियों को अपवित्र कर देते हैं। एक पैसे में मिलने वाली पचास सुइयों में से यदि एक भी खो जाये तो आप उसको ढूँढते हैं, अक्षरों को सुखाने के लिये उपयोग में आने वाली रेती को एक डिविया में सुरक्षित रखते हैं। इसी प्रकार चन्द पैसे में मिलने वाली सैकड़ों दीपशलाकाओं में से एक भी व्यर्थ जल जाय तो दुःखी होते हैं। किन्तु अनंत पुण्योदय से प्राप्त होने वाले मानव-जीवन का तथा इन्द्रियों का दुरुपयोग करके भी आप जरा भी चिन्ता नहीं करते। यह कितनी विचित्र स्थिति है ?

दो प्रकार के स्टीमर

समुद्र के किनारे दो स्टीमर खड़े हैं। एक स्टीमर ऐसा है जिसमें रेडियो का सुमधुर सगीत है, विजली के पखे है, नृत्य की झंकार है, खाने के लिये स्वादिष्ट व्यंजन हैं, आराम करने के लिये सुखद शय्या है। किन्तु इस स्टीमर के मध्य में एक छिद्र है, जिसके कारण इसके मझघार में डूब जाने का खतरा है।

दूसरा स्टीमर ऐसा है जिसमें सुख-सुविधाओं का पूर्णतया अभाव है, खाने के लिये रूखा-सूखा भोजन है, विश्राम के लिये लकड़ी का पट्टा है, रेडियो का मधुर सगीत नहीं है। किन्तु यह स्टीमर खूब मजबूत है। इसके डूबने का कोई खतरा नहीं है और इस कारण यात्रा सुरक्षित है। आप इनमें से भवसागर को पार करने के लिये कौनसे स्टीमर पर चढ़ना पसन्द करेंगे ? अर्थात् ससार-यात्रा में भी दो प्रकार की जीवन-पद्धतियाँ हैं। एक में भोग-विलास तथा आनन्द-प्रमोद की महत्ता है और दूसरे में त्याग, वैराग्य एवं सयम की। पहली पद्धति सुखद स्टीमर की तरह है जिसमें एक बड़ा पाप-रूपी छिद्र है। दूसरी प्रणाली का ढग दूसरे स्टीमर की तरह है जिसमें सुख तो कम है पर सुरक्षा अधिक है। अब आपको स्वयं निर्णय करना है कि आप किस जीवन-पद्धति के स्टीमर में बैठना पसन्द करेंगे ?

विषय की आग

‘योगवसिष्ठ’ मे वासना को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि आगे-पीछे का विचार छोडकर भावना के तीव्र आवेग से जो पदार्थों का ग्रहण होता है, उसे वासना कहते हैं। जैसे शलभ दीपक की ज्वाला को मृत्यु का कारण नहीं समझता और आवेग मे आकर उसकी लपट मे प्राणाहुति चढा देता है, वैसे ही मनुष्य भी विषय की आग को सुखो का अक्षय भण्डार समझकर आकठ उसमे डूब जाता है। फिर भला उद्धार कैसे हो ?

आत्म-धन

ज्ञानी पुरुषो ने इन्द्रियो को अत्यन्त खतरनाक चोर की उपमा दी है। साधारणतः चोर जिस घर मे रहता है, उस घर मे चोरी करने की मूर्खता नहीं करता। किन्तु इन्द्रियाँ तो आत्मा से संचालित होकर भी उसी के घर का विवेकरूपी धन लूट लेती है और उसे नष्ट कर देती है। अतः इन्द्रियों से सतत जागरूकता अनिवार्य है, नहीं तो मनुष्य बहुत बड़े धोखे मे पड सकता है। ‘प्रकरण रत्नाकर’ मे इसीलिये तो कहा गया है—

मुच्चिय सूरुो सो चैव पडिओ, तं पसंसिमो निच्चं ।

इंदिय चोरेहं सया न लुट्टियो जस्स चरणधनं ॥

अर्थात्—वही शूर है, वही पडित है, हम सदा उसी की प्रशंसा करते है, जिसका चारित्रधन इन्द्रियरूपी चोरो द्वारा नहीं लूटा गया।

पानी और विषय

पानी को चाहे जितने ऊपर से छोडा जाये, वह सदैव नीचे की ओर ही प्रवाहित होता है। यही उसका स्वभाव है। मन की भी गति लगभग ऐसी ही है। तप और सयम के द्वारा साधना के उच्चतर सोपान पर पहुँचकर भी जरा-सा असावधान होने पर विषयो मे आसक्त होकर वह पतन के मार्ग पर ही जाना पसन्द करता है।

नीकर नहीं, मालिक बनो

एक सद्गृहस्थ जैसे अपने नीकरो को अनुशासन मे रखकर उनसे भली-भाँति घर का कार्य सम्पन्न कराता है, उसी प्रकार इन्द्रियो के रथ की लगाम को मनरूपी सारथी विधिवत् नियन्त्रण मे रखता है। यदि घर मे

मालिक की अपेक्षा नौकर की इच्छा सर्वोपरि हो जाये तो अव्यवस्था का होना अवग्यम्भावी है ।

अत मनुष्य को चाहिए कि वह इन्द्रियो को लाड न लडाये । जो इन्द्रियाँ माँगे वह उन्हें न मिलना चाहिए । यदि वे कुछ पाने का आग्रह करे तो उनसे साफ-साफ कह दिया जाये कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं मालिक हूँ ।

स्वाद फीका

वरफी खाने के बाद यदि कोई चाय पीता है तो उसका स्वाद फीका-फीका लगता है । कारण यह है कि वरफी में चाय की अपेक्षा अधिक मिठास होती है ।

यही हाल इन्द्रियो का भी है । यदि इन्द्रियो को ठीक तरह से आत्मिक सुख की प्राप्ति हो जाये तो फिर उनके लिये जगत् के नाना विषय-रस फीके लगेंगे । इस प्रकार इन्द्रियाँ स्वतः विषय-वासना के चगुल से छुटकारा पा जायेगी । अत प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इन्द्रियो को अधोमुख न होने दे, उन्हें निरन्तर तप-सयम के मार्ग पर ही अग्रसर करे ।

किसको क्या समझायें ?

इन्द्रियो को भली-भाँति समझाये कि वे कुमार्ग से हटकर अविनाशी वीतराग की शरण में जाये ताकि उन्हें जन्म-जन्मांतर तक नारकीय पीडाओ का अनुभव न हो । इसके लिये—

आँखो से कहे कि वे जगत् के रूप-रस के प्रति लोलुप-दृष्टि न रखे वल्कि अन्तर्मुखी होकर आत्म-स्वरूप का दर्शन करे । यही उनकी सार्थकता है ।

कानो से कहे कि वे निंदा-वचन सुनने के अभ्यास का परित्याग कर वीतराग की वाणी को सुनने के लिये आतुर हो ।

जिह्वा से कहे कि स्वादिष्ट व्यजनो के आहार को ही सर्वोपरि मानकर रस-लोलुप न बने । उसे वीतराग देव के सुमधुर गुणो का यथाशक्ति गायन कर आत्मशुद्धि का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए ।

किसी ज्ञानी ने जिह्वा को उपदेग देते हुए कहा भी है—

रे जिह्वे ! कुरु मर्यादां, वचने भोजने तथा ।

वचने प्राणसंदेहो, भोजने स्यादजीर्णता ॥

अर्थात्—हे जीभ ! बोलने एव खाने की मर्यादा कर । अमर्यादित बोलने से प्राणो के जाने का सन्देह रहता है और अमर्यादित खाने से अजीर्ण हो जाता है ।

मन को समझायें

यह मन एक चलती हुई चक्की है । जैसे चक्की का काम अनाज को पीसना होता है, उसी प्रकार यह मन भी शुभ विचार रूपी घान्य न पीसकर कुविचार रूपी कुअन्न पीसने लगता है । जैसे चक्की बिना विश्राम किये अन्न पीसती रहती है, वैसे ही मन में वगैर किसी रुकावट के शुभ-अशुभ विचार आते-जाते रहते हैं । इसलिये हमेशा प्रयत्न करना चाहिए कि मन रूपी चक्की पर कोई अशुभ विचारो का अन्न न ले आये अन्यथा उसे भी पीसना पड़ेगा । अंग्रेजी में एक कहावत है कि 'खाली मस्तिष्क शैतान की कर्मशाला है ।' अतः इसे खाली न छोड़े, नहीं तो यह इन्द्रियो के वश में होकर कुमार्ग पर पैर रख देगा ।

आप किसी के घर भोजन करने के लिये आमन्त्रित है । उसने आपकी थाली में बड़े सुन्दर लड्डू लाकर रख दिये हैं । किन्तु किसी हितैषी ने आपको पहले से यह सूचित कर दिया है कि इन लड्डूओ में विष है । ऐसी स्थिति में आपका मन कितना भी लड्डू खाने को करे किन्तु आप लड्डू का स्पर्श भी न करेंगे ।

इसी प्रकार मन को भी समझाना होगा कि मीठी और मधुर वासनाओं को हाथ भी न लगाये क्योंकि ये जहरीली हैं । यदि मन को यह समझा सके तो वेडा पार है ।

मानव की दशा

गोस्वामी तुलसीदास ने शरीर की तुलना खेत से और मन की तुलना किसान से की है । जिस प्रकार किसान अपने खेत में बीज डालता है और समय पूरा होने पर उसे खेती का फल मिलता है उसी प्रकार शरीर रूपी खेत में मन रूपी किसान पाप और पुण्य के बीज डालता है । यह शरीर तो क्षणभंगुर है । इसकी स्थिति तो सर्प के मुँह में फँसे हुए मेढक की भाँति है । जैसे सर्प के मुँह में मेढक की मृत्यु सुनिश्चित है उसी प्रकार मृत्यु के मुँह में शरीर का भी विनाश निश्चित है । फिर भी मेढक की जिह्वा की भाँति शरीर वासनाओ की मक्षिका को पकड़ने के हेतु आतुर है ।

पचास-पचपन वर्ष की आयु बीतने पर मनुष्य को यह आभास होता है कि उसका अधिकांश समय तो विषय-सेवन में ही बीत गया और अब मृत्यु दरवाजे पर खड़ी होकर अपना हिस्सा माँग रही है। ऐसी स्थिति में पाप का वैलेस तो बहुत मिलता है लेकिन पुण्य के खाते में तो घाटा ही घाटा अर्थात् नुकसान ही नुकसान है। यदि मानव पहले से सतर्क रहे तो वह केवल पुण्य के ही बीज-वपन कर सकता है, नहीं तो पाप की फसल काटनी पड़ेगी।

वासना का आवरण

जैसे शरीर का आवरण वस्त्र है, और सूर्य के प्रखर प्रकाश का आवरण बादल है, उसी प्रकार आत्म-सूर्य का आवरण वासना है। आवरण का कार्य ही मूल रूप को आवृत्त करना है। इसीलिये आत्मा का प्रदीप्त अंश वासना ढक लेती है।

ससार में ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ आत्म सत्ता का निवास न हो, किन्तु वासना का आवरण आत्मा के उस विशुद्ध स्वरूप के निकट पहुँचने में सर्वाधिक बाधक है। अतः वासना के उस आवरण को हटा देने पर ही साधक को आत्म-दर्शन सुलभ हो सकता है।

लोहा और हृदय

ऐसा व्यावहारिक अनुभव बताता है कि तेल लगा देने पर लोहे को जंग नहीं लगता। फिर उस लोहे पर कितना ही पानी डालिये किन्तु तेल की चिकनाई से उस पर कोई असर नहीं पड़ता।

आपके हृदय को वासना का जंग न लगे, उस पर पाप-विकारों की छाया भी न पड़े, इसके लिये हृदय को सात्त्विक भावनाओं के तेल में डुबा कर रखें। यदि आप इस कार्य में सफलता अर्जित कर लेते हैं तो आपका हृदय सदैव निर्मल और स्वच्छ बना रहेगा।

१२

मोह-माया का जाल

- प्यास
- चीख
- स्थिरता
- मोह-मदिरा
- किसके लिए ?
- सम्यक्त्व के बीज कैसे उगे ?
- स्वर्ण-पिंजर
- कठघरे के कवूतर
- माया का रीछ
- मोक्ष की प्राप्ति
- माया-जाल
- कौन तपाता ?
- लक्ष्मी की चाल
- धन और नाखून
- जागते को क्या जगाना ?
- आपकी कौनसी वस्तु है ?

- मोम और पत्थर
- अपना और पराया
- शुभागुम फल
- कम त्यागो ज्यादा पाओ
- असली आमूषण की चाह
- मोह-दशा
- मोह का क्लोरोफॉर्म
- घर का त्याग नहीं, आसक्ति का त्याग
- मौत की तैयारी कहाँ ?
- सत और ससारी
- नारायण के दर्शन
- पूजा की भूख
- उपवास
- आत्म-स्वरूप को पहचानो
- प्रभु का उपकार

मोह-माया का जाल

प्यास

मोह और माया की तृष्णा बड़ी प्रबल होती है। जैन-सिद्धान्त दीपिका में मोह की व्याख्या इस प्रकार की गयी है—“राग-द्वेष परिणति-मोह.”—राग-द्वेष के परिणाम को मोह कहते हैं। मोहग्रस्त प्राणी की सासारिक आसक्ति बड़ी छटपटाहट पूर्ण होती है। हिन्दी में इसीलिए कहा-वत वनी है—“भई गति साँप छछूँदर केरी। लीलत उगलत पीर घनेरी।” अर्थात् साँप यदि छछूँदर को निगलता है तो वह मृत्यु को प्राप्त होता है और यदि उसे छोड़ता है तो अन्धा हो जाता है। यही स्थिति सासारिक प्राणियों की है। वे न तो मोह से सम्बन्ध विच्छेद कर पाते हैं, और न उससे सुख ही प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मछली जब तक उलटी होकर पानी नहीं पीती तब तक उसकी प्यास शान्त नहीं होती। वैसे ही ससार के कामों से विपरीत होने पर ही मोह-माया के बन्धन से मुक्ति मिल सकती है।

चीख

मैंने देखा एक जगह ग्रामोफोन के आस-पास जन-समुदाय एकत्र होकर मधुर स्वर-लहरी का आनन्द ले रहा था। इसी बीच एक सज्जन ने आकर रिकार्ड पर से सुई को जरा-सा ऊपर उठा दिया। परिणामस्वरूप स्वरधारा भग हो गई और जन-समुदाय भी तितर-बितर हो गया। तब मैंने सोचा कि यदि मनुष्य ग्रामोफोन की सुई की भाँति माया-मोह से बचकर रहे तो उसे भी सासारिक चीख-पुकार से थोड़ा विश्राम मिल सकता है और उसके साथ ही उसे कर्म-बन्धन से मुक्ति भी मिल सकती है।

स्थिरता

श्री आचाराङ्गसूत्र में उल्लेख है कि “मोहेण गन्ध मरणाइ एइ”— अर्थात् मोह से जीव वारम्बार जन्म-मरण को प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्य को यदि जीवन में स्थिरता लानी है तो उसे मोहान्ध होकर ससार में नहीं चलना चाहिए। इसका बड़ा सुन्दर उदाहरण हमें व्यावहारिक स्तर पर प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति सिनेमा देखने जाये और अपने निश्चित स्थान पर न बैठकर इधर-उधर बैठ जाये तो थोड़ी ही देर के बाद सिनेमा-घर का चपरासी उस स्थान से उसे उठाने के लिए अवश्य विवश कर देगा और यह अस्थिरता तब तक बनी रहेगी जब तक कि वह अपने निश्चित स्थान पर नहीं बैठ जाता। इसी प्रकार मनुष्य को आत्मा जब तक अपने नियत स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेती तब तक वह भी मोहग्रस्त होकर आवागमन की अस्थिरता भोगती रहती है।

मोह-मदिरा

भर्तृहरि ने अपने ‘वैराग्यशतक’ में लिखा है, “परिणाम को नहीं जानता हुआ पतंग दीपक की तीव्र अग्नि में गिरता है। मछली भी अज्ञानता-वश काँटे सहित माँस को निगल जाती है। लेकिन सांसारिक आत्मा काम-भोगों को दुःखदायी जानते हुए भी नहीं छोड़ पाती। अहो ! मोह की महिमा कितनी भयकर है।”

जैसे मदिरा पीने वाला व्यक्ति अपने और परार्थों का भेद नहीं समझ पाता और दुराचरण कर बैठता है, वैसे ही मोह-मदिरा के उन्माद से मनुष्य कर्म के स्वरूप को समझने में असमर्थ होता है।

किसके लिए ?

सांसारिक जीवन में बहुत बुरी तरह से व्यस्त प्राणी को देखकर मन में आता है कि उससे एक प्रश्न पूछ लूँ कि भाई इतनी दौड़-धूप तुम किसके लिए कर रहे हो ? संभव है वह बड़े असमजस के साथ मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे कि मैं अपने और परिवार की सुख-सुविधा के लिए इतना परिश्रम कर रहा हूँ। उस समय मेरा दूसरा प्रश्न होगा कि तुम कैसे जानते हो कि इतना परिश्रम करके तुम सारे परिवार की सुख-सुविधा देने में सफल हो जाओगे ? क्योंकि सुख-सुविधा की परिभाषा वैयक्तिक होती है। संभव है

जो आपके लिए सुख और सुविधा है, वही परिवार के किसी व्यक्ति के लिए दुःख और असुविधा हो।

यह प्रसंग मेरे मस्तिष्क में अपने कार्य में सर्वथा तल्लीन मधु-मक्षिका को देखकर जागृत हुआ। कोई व्यक्ति मधु-मक्षिका से पूछे कि तुम यह मधु वड़े मनोयोग से किसके लिए सचय कर रही हो, तो इसका उत्तर उसके पास क्या होगा? मोहग्रस्त प्राणी और मधु-मक्षिका दोनों ही निरुत्तर रहेगे।

सम्यक्त्व के बीज कैसे उगे ?

जैसे किसी वनस्थली में वृक्षारोपण करना हो तो पहले उसे खाद पानी देकर मुलायम और उर्वर बनाते हैं ताकि वृक्ष के विकास अथवा बीज वपन में कोई कठिनाई न हो। यदि दग्ध जमीन पर हम स्वस्थ बीज भी डाल दे तो परिणाम अभिलाषा के विपरीत ही होगा अर्थात् वह बीज सूखकर अपनी जीवन-लीला समाप्त कर देगा। इसी तरह जिस प्राणी का मन मोह-ज्वाला से ग्रस्त हो वहाँ ज्ञान-दर्शन और चारित्र्य रूपी बीज कैसे अकुरित हो सकते हैं ?

स्वर्ण-पिंजर

बहुत पहले हिन्दी के सुविख्यात कवि श्री शिव मगलसिंह 'सुमन' की एक कविता पढ़ी थी जिसका भाव यह था कि अनन्त व्योम में उन्मुक्त उडान भरने वाला एक सुआ वहेलिये के बहकाव में आकर पिंजरबद्ध हो गया। वह सुआ बड़ी दयनीय स्थिति में पिंजरे में पडा-पडा अपनी स्वतन्त्रता के स्वप्न देखने लगा। उसे यद्यपि खाने-पीने के लिए सोने की कटोरी में मेवा दिया जाने लगा किन्तु स्वतन्त्रता-प्रेमी-हृदय होने के कारण उसे वह रुचिकर नहीं लगता। उसे तो नीम के कडुवे फलो के स्वाद की तृष्णा सताती। उसे ऐसा प्रतीत होता कि पिंजरबद्ध होकर सोने की कटोरी में दिया गया मेवा और पानी का स्वाद नदी, तलाव और नाले के जल के स्वाद की अपेक्षा तुच्छ है। तब वह कहता है—

हम बहता जल पीने वाले, मर जायेगे भूखे-प्यासे।

कही भली है कटुक निवारी स्वर्ण-कटोरी के मेवा से ॥

इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि-जीव इस प्रकार वैभव से पूर्ण ससार को

स्वर्ण-पिंजर के रूप में बधन ही मानता है। इसमें उसे जरा भी आनन्द की प्राप्ति नहीं होती। यह तो मोह-माया से ग्रस्त व्यक्ति के लिए ही सुखदायक स्थान है, स्वतंत्रता के प्रेमी के लिए नहीं।

कठघरे के कबूतर

शुभचन्द्राचार्य ने लिखा है कि 'अलं मायाप्रपञ्चेन, लोकद्वय-विरोधिना'—दोनों लोकों को विगाड़ने वाले माया-प्रपञ्च से दूर रहो। आचार्य की यह सूक्ति व्यावहारिक जीवन के लिए तो वरदान-स्वरूप है। मैं आज चारों ओर ऐसे लोगों को देखता हूँ जो नित्य-प्रति माया और प्रपञ्च की मुँहभर निंदा करते हैं किन्तु स्वयं माया के जाल में आवद्ध हैं। जैसे पालतू कबूतर कठघरे को छोड़कर नहीं जाते। उन्हें चाहे जितनी स्वतंत्रता और मुक्ति का अवसर प्राप्त हो, वे आकाश में थोड़ी देर पंख फड़फड़ाने के पश्चात् पुनः अपने कठघरे में लौट आते हैं। उसी प्रकार आज देखता हूँ कि कई ऐसे गृहस्थ हैं जो साधु-सत्संग में जाकर माया के दुर्गुणों का प्रवचन सुनते हैं और घर में आकर पुनः मायावी दुनिया के सदस्य बन जाते हैं। वे मेरी दृष्टि में तो कठघरे के कबूतर ही हैं जो स्वतंत्रता एवं मुक्ति का लाभ लेने में असमर्थ हैं।

माया का रीछ

सरिता के अजस्र प्रवाह के साथ तीव्रगति से एक रीछ बहा जा रहा था। उसी सरिता के घाट पर एक सन्यासी स्नान कर रहा था। उसने समझा कि यह तो बड़ा सुन्दर काला कम्बल बहा जा रहा है। यदि मैं इसे पकड़ लूँ तो जाड़े में मुझे पर्याप्त सुविधा हो जायेगी। उसने मोहवश नदी में तैरकर उस कम्बल को पकड़ना चाहा। जब वह निकट पहुँचा तो रीछ ने अपनी जीवन-रक्षा हेतु स्वयं ही उसे पकड़ लिया। अब तो 'आये थे हरिभजन को ओटन लगे कपास' वाली कहावत चरितार्थ हो गयी।

नदी के किनारे खड़े एक सज्जन पुरुष ने चेतावनी देते हुए सन्यासी से रीछ को छोड़ देने के लिए कहा। सन्यासी मँझघार से ही चिल्लाया— "अरे भाई, मैं तो रीछ को कब से छोड़ना चाहता हूँ, किन्तु यह रीछ ही मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है।" यही हाल सांसारिक प्राणियों का है। वे भी माया रूपी रीछ के चगुल में बुरी तरह फँस गये हैं। यदि वे माया को

छोड़ना भी चाहे तो माया उन्हें नहीं छोड़ती। अतः माया के रीछ के निकट जाने का दुष्परिणाम वे भोग रहे हैं।

मोक्ष की प्राप्ति

दर्पण की ओर मुँह करके फूँकने से उसका स्वरूप घुँघला हो जाता है। उसी प्रकार मोह-माया के निकट जाने से अपना आत्म-भाव आवृत हो जाता है। कीचड़ का साथ छोड़े बिना कमल जल से ऊपर नहीं उठ सकता। वह कीचड़ में जन्म लेकर भी उससे हमेशा ऊपर उठा रहता है। इसी प्रकार से मोक्ष के अभिलाषी साधक को मोह-रूपी कीचड़ से हमेशा ऊपर उठना चाहिये। उसको त्यागे बिना वह सासारिक सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता।

माया-जाल

‘माया महाठगिनि मैं जानी’—ऐसा कहकर क्रान्तिकारी कबीर ने मानव-समाज को बहुत पहले सचेत किया था किन्तु मैं देखता हूँ कि आज भी मानव माया के जाल में बुरी तरह से उलझा हुआ है। उससे मुक्ति की कौन कहे, दिन-प्रतिदिन वह माया के सुनहले जाल में घिरता जा रहा है। जैसे मकड़ी स्वयं के द्वारा निर्मित जाल में फँसकर अन्तिम साँस ले लेती है, उसी तरह मानव भी अपने द्वारा बनाये गये मायावी जाल में ही उलझकर अपना दम तोड़ देता है। लेकिन इस माया के जाल का निर्माता वह स्वयं है, इसे कौन समझाये? उसकी अज्ञानता उस मकड़ी से कम नहीं है जो स्वयं के बनाये जाल में ही स्वयं को विसर्जित कर देती है।

कौन तपाता ?

जब जलते हुए चूल्हे पर बर्तन में जल भरकर रखा जाता है तो अग्नि की ताप से बर्तन गर्म होकर जल को गरम करने लगता है। अज्ञानता-वश कोई यह सोच बैठे कि सीधे अग्नि जल को गर्म कर रही है तो यह बड़ा भ्रम है। वस्तुतः बर्तन का आवरण ही पानी को तपाता है। उसी तरह शरीर का ममत्व ही आत्मा को विविध प्रकार की कष्टाग्नि में झुलसा रहा है। यदि शरीर का ममत्व छूट जाये तो आत्मा की अनेक बाधाएँ भी छूट सकती हैं। शरीर आत्मा का आवरण-मात्र ही तो है। लेकिन हम आवरण को अधिक महत्त्व देकर भूल से आत्मा को कष्ट में डालते हैं।

लक्ष्मी की चाल

एक जनश्रुति के अनुसार एक भान्सा किमान प्रातः भ्रमण हेतु पश्चिम दिशा की ओर उन्मुक्त होकर वन में जा रहा था। उसकी छाया उसके आगे-आगे चल रही थी। यह देखकर किसान ने समझा कि कोई भूत उसके आगे-आगे चल रहा है। भय के घसीभूत होकर वह उस भूत ने चलने के लिए दौड़ने लगा। लेकिन दौड़ते-दौड़ते परेशान हो गया फिर भी भूत उसके आगे-आगे ही चल रहा था। रास्ते में एक सिद्ध महात्मा ने उसकी परेशानी को समझकर उसका मुँह धुमाकर पूर्व की ओर कर दिया। अब उनका परिछाया रूपी भूत उसके पीछे-पीछे चलने लगा। उसने किसान का भय दूर हो गया।

इसी प्रकार संसार में लक्ष्मी की चाल भी वही विचित्र है। जो उसकी ओर मुँह करके पकड़ने के लिए दौड़ता है, उससे वह कौमों दूर भागती है। लेकिन जो व्यक्ति इससे विमुख होकर उससे दूर रहता है, उसके साथ यह स्वयं दौड़ी आती है।

धन और नाखून

एक चित्तक ने धन को बड़े हुए नाखून की उपमा दी है। शरीर में बड़े हुए नाखूनो को न काटने से जिस प्रकार मैल भर जाता है, और उससे अनेक प्रकार के रोगों की अभिवृद्धि की सभावना रहती है। उसी प्रकार बढी हुई धन-दौलत का समय पर सदुपयोग न करने से वह भी समाज रूपी शरीर में अनेक विकृतियाँ पैदा करने वाली बन जाती है। इसीलिये सत्तो ने लक्ष्मी या धन के आने पर उसे सदुपयोग में लगाने की सत्प्रेरणा दी है। उदाहरणार्थ, कवीरदास ने लिखा है—

ज्यों जल बाँधे नाव में, घर में बाँधे दाम ।

दोनों हाथ उलीचिये, यही सयानी काम ॥

यदि समुद्री-यात्रा में नाव में छिद्र हो जाये तो सारे नाविक दोनों हाथों से उस छिद्र से आने वाले जल को बाहर फेकते हैं। यही हालत सज्जन पुरुषों की है। यदि लक्ष्मी ने उन पर अपार कृपा की है तो वे भी उसकी माया में न बँधकर उसे मुक्तहस्त से सामाजिक कार्यों में दान देते हैं।

जागते को क्या जगाना ?

एक राजस्थानी कहावत प्रचलित है—“सूता नै जगावै पण जागता नै कांडे जगावै”—यदि कोई सोया हुआ हो तो उसे जगाया जा सकता है किन्तु जागते को क्या जगाना ? मैं सोचता हूँ कि जिस व्यक्ति ने यह कहावत बनाई, वह बड़ा बुद्धिमान था । क्योंकि सोये हुए को जगाना सरल है, किन्तु जागते हुए को जगाना बड़ा कठिन है । मोहासक्त ससारी आत्माओं की प्रायः यही दशा है । वे जागते हुए भी सुषुप्त हैं ।

आपकी कौन-सी वस्तु है ?

एक उर्दू शेर है—

क्या तबगर क्या गुनी, क्या पीर और क्या वालका ।

सबके दिल मे फिक्र है, दिन-रात आटे-दाल का ॥

इस शेर के सदर्थ में मुझे एक घटना याद आ गई । एक वार एक भाई मेरे पास आया और कहने लगा—‘मैं इस जीवन में कुछ कर दिखाना चाहता हूँ ।’ मैंने सहजता से पूछा—‘आप क्या कर दिखाना चाहते हैं ?’ उसने उत्तर दिया—‘यही वस, कुछ धन-संग्रह कर परिवार के लिये आजीविका का प्रवन्ध कर लेना चाहता हूँ और जमीन-मकान आदि लेकर परिवार को संतुष्ट कर देना चाहता हूँ ।’

मैं इस बात को सुनकर थोड़ी देर सोचता रहा । मेरे मन में आया कि सचमुच यह इन्सान कितने बड़े मोहान्धकार में भटक रहा है । इसे यह भी पता नहीं है कि आज तक सबको कौन संतुष्ट कर सका है । मैंने मुस्कराते हुए कहा—‘आप यह क्यों नहीं सोचते कि जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे तब इन सगृहीत वस्तुओं में कौन-सी वस्तु आपकी होगी ?’ मैंने देखा कि उसके नेत्रों में पश्चात्ताप के आँसू तैर रहे थे ।

मोम और पत्थर

ससार में दो प्रकार के जीव होते हैं—भव्य और अभव्य । भव्यात्मा मोम सदृश होती है जिन पर उपदेश की जरा-सी ताप लगते ही प्रतिक्रिया होती है, अर्थात् वे पिघलने लगते हैं । सासारिक मोह और माया से अपने को तटस्थ कर लेते हैं और कल्याण-मार्ग के पथिक बनकर साधनाभिमुख हो जाते हैं । किन्तु अभव्य आत्माये पत्थर के समान होती हैं, उन पर उप-

है, अथवा उसका इन्जेक्शन दे देते हैं जिससे रोगी को शरीर की चीर-फाड़ करते समय कोई पता न चले। रोगी अचेतावस्था में पड़ा रहता है और उसे पता ही नहीं चलता कि उसके शरीर के किसी भाग का ऑपरेशन हो रहा है। सासारिक जीवन में यह कार्य मोह का क्लोरोफॉर्म करता है। बड़े-बड़े ज्ञानियो को भी इस इन्जेक्शन ने बेसुध कर दिया है। इससे मनुष्य को पता भी नहीं चलता कि किस प्रकार उसके आत्म-तत्त्वों की हानि हो रही है और वह अचेतावस्था की भाँति चुपचाप निष्क्रिय पड़ा रह जाता है।

घर का त्याग नहीं, आसक्ति का त्याग

ऐसा कहा जाता है कि एक पक्षी अपनी चोंच में मांस का एक टुकड़ा लेकर उड़ा। उस पर कौवे की दृष्टि पड़ी और वह पक्षी का पीछा करने लगा। पहले तो पक्षी बहुत देर तक कौवे से अपनी रक्षा करता रहा किन्तु अन्त में हारकर उस मांस के टुकड़े को छोड़कर शांति से एक पेड़ की गाखा पर जा बैठा। सुप्रसिद्ध सन्त दत्तात्रेयजी ने जब इस दृश्य को देखा तो उन्होंने उस पक्षी को गुरु मानते हुए कहा—“जहाँ तक आसक्ति रूपी मांस का टुकड़ा नहीं छूटेगा, वहाँ तक क्रोध रूपी कौवे पीछा नहीं छोड़ेगे।”

इसी प्रकार कोई भी धर्म या मजहब यह नहीं सिखाता कि घर को छोड़ने पर ही मोक्ष की प्राप्ति सम्भव है। धर्म तो यह कहता है कि मुक्ति प्राप्ति के हेतु घर छोड़ने की अपेक्षा घर के प्रति आसक्ति छोड़ने की जरूरत है।

घर यदि छोड़ भी दिया किन्तु घर के प्रति आसक्ति न छूटी तो दूसरा घर बनाने में कितना समय लगेगा? फिर इस घर में और उस घर में अन्तर ही क्या है?

मौत की तैयारी कहाँ ?

एक वार ब्रह्मलोक में नारद को अकेला भटकता हुआ देखकर ब्रह्मा ने पूछा—“कहो नारद ! अकेले कैसे आये ?” नारद ने तत्काल उत्तर दिया—“पूज्यवर ! क्या करूँ ? यहाँ कोई आना ही नहीं चाहता। मैंने कुछ दिन पहले एक वृद्ध व्यक्ति से यहाँ चलने को कहा तो कहने लगा कैसे चलूँ, मुझे तो बेटी व्याहनी है, श्वेत काटने हैं, मुकदमा लडना है। ऐसा ही वहाना बनाते-बनाते वह एक दिन मर गया और अपने ही घर में कुत्ते के रूप में पुन-

जन्म पा गया। मैंने फिर उससे एक दिन ब्रह्मलोक में चलने को कहा। उत्तर मिला—कैसे चलूँ? घर में पहरा लगाना है। एक दिन किसी ने उस कुत्ते के सिर पर लाठी से प्रहार किया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। इस वार वह सर्प योनि में आ गया। मैंने चलते-चलते फिर उससे पूछा कि भाई अब तो भगवान के दरवार में चलो। उसने बड़े कटु स्वर में कहा—“मेरे ही पीछे क्यों आप हाथ धोकर पड़े हैं? क्या कोई दूसरा नहीं मिलता?”

मुझे इस प्रसंग को पढ़कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मनुष्य सचमुच में कितना अज्ञानी है जो सब चीजों की तैयारी और चिन्ता में तो लगा है किन्तु मोह के कारण पर-भव की तैयारी बिल्कुल नहीं कर रहा है। शादी-ब्याह की तैयारी कितने महीनों पहले शुरू कर दी जाती है। किसी दीर्घ यात्रा में जाने के पहले कुछ दिनों तक तैयारी चलती रहती है। शादी और यात्रा तो किसी कारण से रुक भी सकती है किन्तु मृत्यु तो निश्चित है फिर भी मनुष्य पर-लोक की तैयारी नहीं करता। वह तो माया के जजाल से विश्राम ही नहीं पाना चाहता।

संत और संसारी

उर्दू का एक बड़ा प्रचलित शेर है—

गुजर की जब न हो सूरत, गुजर जाना ही बेहतर है।

हुई जब जिन्दगी दुश्वार, मर जाना ही बेहतर है ॥

इस शेर से एक बड़ा महत्त्वपूर्ण तथ्य सामने आता है कि जैसे बेहतर जीना कठिन है, वैसे ही बेहतर मरना भी कम दुश्वार नहीं है। संत और संसारी की जीवन-प्रक्रिया का अन्तर स्पष्ट करने के लिये मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ—

मक्खन के गोले में यदि बाल फँसा हो तो उसे बाहर खींचने में जरा भी तकलीफ नहीं होती। उसे बड़ी सरलता से बाहर खींचा जा सकता है। लेकिन यही बाल यदि मिट्टी के गोले में फँस गया हो तो उसे खींच निकालना बहुत कठिन होता है। जरा-सी ताकत लगाने पर यह टूट सकता है।

मानव का जीवन भी लगभग ऐसा ही है। संत की आत्मा बड़ी आसानी से माया-मोह के दुर्दम पाश को तोड़कर जीवन-मुक्त हो जाती है। कर्त्तव्य पूर्ण होते ही वह इस लोक की सीमाओं का अतिक्रमण कर जाती है।

देशामृत का सिंचन भी कार्य नहीं करता। उनको कितना भी उपदेश दिया जाये पर वे लकीर के फकीर बने रहते हैं, वे इस माया के जजाल से मुक्त होना ही नहीं चाहते।

अपना और पराया

महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि दो अक्षरो का “मम” अर्थात् ममत्व मारने वाला है और तीन अक्षरो का ‘निर्मम’ यानि निर्ममत्व तारने वाला है। यह बात बड़ी विचारपूर्ण है। मैं देखता हूँ कि बड़े से बड़ा डॉक्टर अपने पुत्र का व्यवस्थित ऑपरेशन नहीं कर पाता क्योंकि उसे अपने पुत्र के अंगों की शल्य-चिकित्सा करने में वेदना होती है, उसे लगता है कि वह अपने पुत्र का शरीर अपने हाथों से काट रहा है। इसीलिये यह ऑपरेशन वह दूसरे डॉक्टरों से करवाता है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य को अपनी वस्तु से स्वाभाविक ममत्व होता है और यह ममत्व उसके कार्य में बहुत बाधक है।

शुभाशुभ फल

कालरूपी उद्यान में जीवनरूपी अनेक वृक्ष सुभोभित हैं। ये समयानुसार पल्लवित, पुष्पित एवं फलदायी होते हैं और कालान्तर में विसर्जित हो जाते हैं। इन वृक्षों के संरक्षण का कार्य आत्मा रूपी माली करता है। इनके फलों का प्रथम अधिकारी भी वही है। किन्तु इन फलों की दो कोटियाँ हैं—सुखदायी और दुःखदायी। जो दुःखदायी है वे अधिक रगीन और आकर्षक होते हैं, उनकी ओर आत्मा का खिंचाव कुछ अधिक होता है। सुखदायी फलों की विशिष्टता उनकी सरलता और अकृत्रिमता में है। इसीलिये उनकी ओर ध्यान कम जाता है। आत्मा रूपी माली मोहवश आकर्षक फलों का ही भक्षण कर बैठता है। परिणामस्वरूप उसे अशुभ फलों का दुःखदायी परिणाम भोगना पड़ता है। इसके विपरीत विवेकी आत्मा सुफलों की ओर आकर्षित होता है, उसके मन में क्षणभर के लिये भी भ्रान्ति नहीं होती। सच पूछा जाये तो इस काल-वाटिका में मानव-जीवन ही एक कल्पवृक्ष है। बाकी सभी विनाशी और कटु फल देने वाले हैं। साधक को चाहिए कि वह इस कल्पवृक्ष को सुरक्षित रखकर उसके सुफलों से मानव-कल्याण का मार्ग प्रगस्त करे।

कम त्यागो : ज्यादा पाओ

किसान अपने खेत में बोन के समय मुट्टी भर अनाज के दाने विखेर देता है। मौसम आने पर खाद और जल की सहायता से वे ही दाने सारे खेत में फसल दे देते हैं और किसान का घर धन-धान्य से भर जाता है। यदि उसने प्रारम्भ में ही खेत में आसक्तिवश दाने न छोड़े होते, तो मौसम आने पर वह खाली हाथ रहता। इसी तरह से धन-सम्पत्ति, यश-कीर्ति, सब नाशवान हैं। इनके प्रति मोहजनित व्यवहार उचित नहीं। जो इनका त्याग करता है, वही अन्त में ज्यादा पाता है। इनका ममत्व त्यागकर ध्यान-योग की साधना करनी चाहिए जो भव-भव तक साथ चलती है।

असली आभूषण की चाह

सम्पन्न वर्ग की नारियाँ नकली आभूषण पहनने में लज्जा का अनुभव करती हैं। इसीलिये लाखों रुपये खर्च कर असली हीरे, पत्तों तथा स्वर्ण-आभूषणों का संग्रह करती हैं। लेकिन ये सारे आभूषण वस्तुतः नकली हैं, क्षण-भंगुर हैं। इनका विनाश तो अवश्यम्भावी है। यदि जीवन की महानता समझ ली जाये तो इन तथाकथित आभूषणों के प्रति मोह स्वतः समाप्त हो जाये। जीवन भी शाश्वत नहीं है तो जीवन को सौन्दर्य देने वाले बाह्य अलंकारों को कैसे शाश्वत माना जा सकता है? मनुष्य यदि अपनी सद्गति को पहचान ले तो अलंकारों का मोह दूर हो जाये। जो विवेक और ज्ञान से सम्पन्न है उन्हें आभूषणों की कोई चाह नहीं होती।

मोह-दशा

क्रोध एवं मोह का सनातन सम्बन्ध है। सीता के कारण राम-रावण के बीच भयानक युद्ध की विभीषिका का निर्माण हुआ। हाथी और हार के प्रति ममत्व भाव से चेडा राजा और कोणिक के बीच घोर युद्ध हुआ। पुत्री के मोह के कारण सोमिल ने अपने दामाद मुनि गजसुकुमाल के सिर पर घघकते हुए अगारे रखे थे। इन समस्त उदाहरणों में क्रोध और मोह के घनिष्ठ सम्बन्ध की छाया मंडरा रही है। मोह की दशा ससार में अत्यन्त विचित्र है। इसमें विरला ही बच सकता है।

मोह का क्लोरोफार्म

शल्य-चिकित्सा करने के पूर्व डॉक्टर रोगी को क्लोरोफार्म सुंघा देते

लेकिन सांसारिक आत्मा मिट्टी के गोले में फँसे हुए बाल की तरह है जिसे खींचने में बड़ी कठिनाई होती है। वह तो माया और मोह के आवर्त में इस तरह पड़ी रहती है कि मुक्ति की कामना ही उसके लिये दुश्वार हो जाती है। अतः इस प्रसंग से हमें प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए।

नारायण के दर्शन

बद्रीनारायण की यात्रा करते समय जय और विजय नाम के दो पर्वत मार्ग में पड़ते हैं। इन पहाड़ों को पार करना बहुत कठिन है किन्तु जो व्यक्ति इनको पार कर जाते हैं उन्हें नारायण के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। अतः सच्चे यात्री को इनके पार करने की अतीव लालसा होती है।

इसी प्रकार कर्म और माया इन दो पर्वतों को पार कर लेने से जीवन-यात्रा सुगम हो जाती है और प्रभु के अर्थात् आत्मा रूपी नारायण के दर्शन भी सुगम हो जाते हैं।

पूजा की भूख

‘सूत्रकृतांग’ में कहा गया है—

धिइमं विमुक्के ण य पूयणट्ठी,
न सिलोयकामी य परिव्वएज्जा।

अर्थात्—“धैर्यशाली पुरुष विकारों से विमुक्त होता हुआ पूजा एवं यश-कीर्ति का इच्छुक न बनकर, तप-सयम में विचरे।” मैं देखता हूँ कि काम और द्रव्य का परित्याग करने वाले साधु भी कीर्ति के व्यामोह से नहीं बच पाते।

गृहस्थ के लिये काम-सुख या धन-दौलत का छोड़ना जितना कठिन है, उसकी अपेक्षा साधु के लिये मान-प्रतिष्ठा का मोह त्यागना कठिन है। घर-गृहस्थी को त्याग कर साधु बन जाने पर भी मान-प्रतिष्ठा की क्षुधा मन में प्रज्वलित रहती है। इसीलिये साधु-समाज भी इस मोह को नहीं त्याग पाता। धीरे-धीरे अनुकरण करने वालों की तथा शिष्य-शिष्याओं की भीड़ बढ़ती जाती है और सांसारिक मोह की निन्दा करने वाले संत भी ससार में लिप्त होते जाते हैं। यह कैसी विडम्बना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसी को ‘घर जोड़ने की माया’ कहा है जिससे बड़े-बड़े साधु-संत भी नहीं बच पाते। जिस क्रान्तदर्शी कवीर ने घर की माया की कटु आलोचना की, उसी के पथ पर चलने वालों ने कवीर के ही नाम पर मठों की

स्थापना की। कबीर के साथ इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है ? कबीर ने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में चुनौती दी थी:—

“कविरा खडा बाजार में, लिये लकुटिया हाथ ।
जो घर फूँकै आपना, चलै हमारे साथ ॥”

उपवास

उपवास का अर्थ है प्रभु के उप (समीप) में वास (रहने) की प्रक्रिया। इसी से उपासना शब्द बना है जिसका अर्थ होता है प्रभु के समीप आसन लगाना। जिस सत्कार्य से जीव प्रभु के समीप पहुँच सकता है, उसी का नाम उपवास है। जो मानव सात्त्विकता के साथ मन को आत्म-भाव में लीन करता है, उसी का उपवास सच्चा है।

लेकिन जिह्वा के स्वाद के लिये भाँति-भाँति के मधुर मिष्ठान्न खा कर जो उपवास का नाम लेते हैं, वे एक भ्रामक प्रक्रिया के शिकार हैं। यह उपवास नहीं बल्कि जीभ के स्वाद को बढ़ावा देना है।

केवल शरीर से ही उपवास नहीं होता, बल्कि मन के समय से उपवास का घनिष्ठ सवध है। इसी को सच्चा उपवास कहते हैं। मन के उपवास का अर्थ है—मन को सात्त्विकता के साथ आत्मा के समीप में रखना और मोह-त्याग कर समय का आचरण करना।

आत्म-स्वरूप को पहचानो

यदि राह चलते जेब से सौ रुपये गायब हो जाये तो बहुत दुःख होता है। किन्तु यदि यही रुपये किसी दुःखी व्यक्ति को अन्तर की पीडा मिटाने के लिए दे देते तो मन को अत्यधिक उल्लास और आह्लाद की प्राप्ति संभव थी। लेकिन पहले तो मोहवश यह कार्य किया नहीं, अब पछताने के सिवाय मार्ग ही क्या है ?

अतः अपने को प्रकृति की ओर से जो वरदान प्राप्त हुए हैं उनके खो जाने से पूर्व ही उनका सदुपयोग कर लेना बुद्धिमानी है अन्यथा पश्चा-ताप के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा।

जीवन की गतिविधि भी ऐसी ही है। ससार के राग-रंग में एक-एक दिन व्यतीत होता जा रहा है। जिस शरीर को सजाने में इतना समय और पैसा बरबाद हो रहा है, वह भी एक दिन चिता की भस्म में बदल जायेगा। अतः समय रहते शरीर को सत्कर्म में लगाना और शरीर का मोह

कम करना जरूरी है। दुर्लभ मानव-जीवन को परोपकार के मार्ग पर प्रवृत्त कर देने में ही कल्याण है। ज्ञान की लम्बी-लम्बी वातों में उलझने से कुछ नहीं मिलता, जब तक कि उस ज्ञान को आचरण में न उतारा जाय। ज्ञान को पचाने का अर्थ है आत्मस्वरूप को पहचानना। उसकी पहचान के बिना सारी सासारिक पहचान अधूरी है।

प्रभु का उपकार

भक्त एकनाथ की पत्नी बड़ी भली, विनम्र और सहृदय थी। उसके स्वभाव से सभी बड़े प्रसन्न रहते थे। भक्त एकनाथ भी ईश्वरीय कृपा समझ कर कहा करते—“मेरे नाथ ! आपकी कितनी महान कृपा है कि मुझे घर बैठे ही सत्संग मिल जाता है। इससे मेरे मन पर दुर्विचार की छाया नहीं पड़ने पाती और आपके प्रति मन में श्रद्धा भी बनी रहती है।”

लेकिन तुकाराम की पत्नी का स्वभाव बड़ा प्रतिकूल था। वह कटु-भाषिणी थी। किसी भी काम के पूर्व ही वह कठोर व्यग्य-वाणियों से भक्त तुकाराम का हृदय वेध देती थी। किन्तु तुकाराम इसे भी ईश्वरीय वरदान समझकर कहते थे—“हे प्रभु ! घर के प्रति मैं आसक्त न बनूँ सभवतः इसी-लिए आपने मुझे ऐसी पत्नी दी। प्रभु ! आपका उपकार कभी नहीं भूलूँगा। क्योंकि इससे माया में लिप्त होने का अवसर ही नहीं मिलता और न ऐसा संयोग ही उपस्थित होता है कि मैं आपको भूलकर घर की माया में अपने को खो दूँ।”

भक्त नरसिंह की पत्नी आधी उम्र में ही मर गई थी। भक्त के मन में इसके प्रति कोई पश्चात्ताप न था। प्रसन्न होकर अपने उद्गार अभिव्यक्त करते हुए उन्होंने यही कहा—

भलु थयु ते भागी जजाल,
सुख थी भजसू श्री गोपाल।

हे भगवान ! आपने मुझ पर खूब कृपा की जिससे मेरा सारा भव-मोह मिट गया। माया के जाल से मुक्ति मिल गई। अब मैं आपका सुख-पूर्वक भजन कर सकूँगा।

ये तीनों उदाहरण इस बात के प्रमाण हैं कि प्रभु का उपकार किसी भी स्थिति में नहीं भूलना चाहिए। जैसी भी स्थिति में प्रभु (प्रकृति) रखे भक्त को उसी स्थिति में रहना चाहिए। इसीलिए तो कहा गया है—

“जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए।”

संसार के दो बन्धन : राग-द्वेष

- दोनो ही विष
- राग और द्वेष
- जातिवाद का जहर
- समता
- चलनी
- ईर्ष्या
- ईर्ष्या का वरदान
- दुर्गुण का छिद्र
- असद्विचारो का प्रवेश
- बुरे विचारो से कैसे बचें ?
- दुश्मन कहाँ है ?
- मय किसको ?
- भूल
- शिकायत है
- ईर्ष्या की आग
- स्वच्छता किसकी ?

- चरित्र का इत्र
- विराग मे ही परमात्मा
- गणपति बनो
- कारण को समझिये
- अपने को बडा मानना
- पाप के भ्रमर
- जीवन की उपयोगिता
- अमर क्या है ?
- पहले और बाद मे
- अहता का त्याग
- उल्लुओ का चिन्तन
- अहकार का विष
- सागर की विराटता
- अह की ज्वाला
- अहंकार की चट्टान
- सच्चा जानकार कौन ?
- अहकार की भाषा
- वीतराग की शरण
- भय का भूत
- अभिमान का दुर्ग
- जीवन कैसा हो ?
- उपदेश कहाँ असर करता ?
- वन्दर और पक्षी
- कितना अन्याय ?
- अभिमान का छिद्र
- नम्रता की जरूरत है
- दोषदर्शी
- झूठा बखान

संसार के दो बन्धन : राग-द्वेष

दोनों ही विष

राग और द्वेष की विषैली लताये मनुष्य के जीवन-रस को निरन्तर चूसती जा रही हैं। साधारण साधक तो इनका मूलोच्छेदन कर ही नहीं पाता। जैनदर्शन इनकी गणना 'अज्जत्थदोस' (आन्तरिक दोष) के अन्तर्गत करता है।

राग और द्वेष की सहायक-शक्ति समान ही है। सिर्फ दोनों के स्वाद में थोड़ा अन्तर है। राग मधुर है तो द्वेष कटु। जब राग में मन लिप्त हो जाता है तो मनुष्य अपने को स्वार्थ की भावना में सीमित कर लेता है और इसी में उसे विशेष सन्तोष मिलने लगता है जबकि द्वेष राग से भी अधिक भयकर है। उससे व्यक्ति को बाहर और भीतर दोनों ओर से निरन्तर जलना पडता है। अतः आत्मा के लिए राग और द्वेष दोनों ही विष हैं, और दोनों ही आत्मिक गुणों को नष्ट करने वाले हैं। जहर चाहे कडुवा हो या मीठा उसका प्रभाव तो मारक ही होता है।

राग और द्वेष

सुप्रसिद्ध जैन-सत एवं विचारक उपाध्याय अमरमुनिजी ने राग और द्वेष की विभीषिका पर प्रकाश डालते हुए एक स्थल पर लिखा है—
“कभी-कभी मैं सोचता हूँ, राग और द्वेष एक प्रकार का वेग है, नशा है। जब यह मन मस्तिष्क पर छा जाता है, तो फिर मनुष्य पागल-सा हो जाता है। वह कुछ सोच नहीं सकता, विचार नहीं सकता। वस, वह नशे के मादक प्रवाह में मुर्दे की भाँति वहता जाता है। यह प्रवाह अधोमुखी होता है,

मनुष्य को नीचे से नीचे की ओर धकेलता ले जाता है, और यह अन्त में किस अन्धगर्त में ले जाकर गिरायेगा, इसकी कोई कल्पना भी नहीं हो सकती ।”

मैं समझता हूँ कि सूत्र रूप में विचारक का यह कथन बड़ा महत्त्वपूर्ण है । आज सासारिक अधोगति का सबसे बड़ा कारण मन का राग-द्वेष से आवद्ध होना है । संसार के भयानक कुकृत्य इसी के परिणाम हैं । अतः साधक को इस विडम्बना से सदैव बचकर चलना चाहिए ।

जातिवाद का जहर

ऐसा विश्वास चला आ रहा है कि कुत्तो में जाति-द्वेष बहुत मात्रा में उपलब्ध होता है । एक कुत्ता किसी भी अन्य अनजाने कुत्ते को बिल्कुल वर्दाश्त नहीं करता । उसी के लिए संस्कृत में कहा गया है—

“श्वन् ! त्वं तथैव सर्वत्र, जातिद्वेषात् प्रभत्स्यसे”

अर्थात्—अरे श्वान ? जाति द्वेषरूपी विष के कारण ही तेरी भत्सर्ना होती है ।

इसी प्रकार आज का मानव जातिवाद के कारण ऊँचा नहीं उठ पा रहा है । उसे सोचना चाहिए कि जब सम्पूर्ण मानव-जाति एक है तब जाति-वाद को प्रश्रय देना कहाँ तक उचित है ? स्वयं के द्वारा स्वयं की जाति से घृणा रखना क्या न्यायोचित हो सकता है ?

समता

“अध्यात्म कल्पद्रुम” में लिखा है—

अवेहि विद्वन् ! ममतैव मूलं ।

शुचां सुखानां समतैव चेति ॥

अर्थात्—शोक का मूल ममता है और सुखो का मूल समता है । इस तत्त्व को समझो ।

लेकिन इस तत्त्व को समझना टेढ़ी खीर है । सबसे मनोरजक स्थिति तो यह है कि इन्सान समता-समता रटकर भी ममता के रज्जु-पाश में आवद्ध होता जाता है । सारा घर सीमेट का बना हो, उसकी दीवाले बड़ी मजबूत हो, किन्तु उस पर यदि छत न हो तो गृहस्थ घूप और वर्षा से अपनी रक्षा

नहीं कर सकता। वैसे ही मनुष्य कितना भी बलशाली क्यों न हो, यदि उसमें समता की दृढ भावनाये नहीं है तो वह दुविधा और क्लेश से बच नहीं सकता। अतः मनुष्य को राग-द्वेष से प्रेरित ममता के सकीर्ण पथ से हटकर समता के राजमार्ग पर संचरण करना आवश्यक है।

चलनी

लोग कहते हैं कि 'चलनी में दूध दुहना और भाग्य को कोसना मूर्खता है।' वस्तुतः चलनी में इतने छिद्र होते हैं कि उसमें दूध ठहर ही नहीं सकता फिर किस्मत को बुरा कैसे कहा जाये? मूर्खता तो चलनी में दूध दुहने वाले की है। यदि वर्तन में एक भी छिद्र रहा तो दूध का टिकना कठिन है, उसी प्रकार दुर्गुणी मनुष्य के मन में भी सद्विचार रूपी दूध का टिकना असंभव है।

दुर्गुणों की शुरुआत भी राग और द्वेष से ही होती है। किसी के प्रति अनावश्यक ममत्व और किसी के प्रति अनावश्यक कटुता—ये राग-द्वेष के दो छोर हैं। ज्ञानी व्यक्ति इन दोनों ही किनारों से बचकर चलता है। यदि मन में ये विकार आ गये तो मन शांति का वहाँ निवास कैसे हो सकता है?

ईर्ष्या

दक्षिण भारत के महान-सत श्री तिरुवल्लुवर ने कहा है कि 'ईर्ष्यालु को दुश्मन चाहे छोड़ दे, ईर्ष्या ही उसका सर्वनाश कर देती है।' इसका सबसे सटीक उदाहरण माचिस में देखा जा सकता है। माचिस को दूसरों को जलाने के पूर्व स्वयं को जलना पड़ता है। ईर्ष्या की बुराई भी दूसरों का अहित करने के पूर्व स्वयं उसी का अहित कर देती है। सबसे पहले वह अपनी ज्वाला में उस व्यक्ति को ही राख कर देगी जिसने अपने मन में उसे धारण किया है। इसीलिए तो कहा जाता है—'ईर्ष्या हि विवेक परि-पन्थिनी' अर्थात् ईर्ष्या विवेक की शत्रु है।

ईर्ष्या का वरदान

एक बड़ा रोचक प्रसंग स्मरण आ रहा है कि एक बार भगवान ने भक्त की सेवा-परायणता से संतुष्ट होकर उससे वरदान माँगने को कहा। भक्त के मन में सेवा के बीज तो अकुरित थे किन्तु मन में ईर्ष्या का विष

वैभव की रक्षा करते हैं, किन्तु जो आन्तरिक विभूतियाँ अर्थात् सद्गुण हैं उनको तो किसी प्रकार का भय है ही नहीं। अतः बाह्य विभूतियों (धन-दौलत) के मायावी कुचक्र से बचकर यदि मनुष्य स्वयं को आन्तरिक विभूतियों से सम्पन्न करे तो उसको भय की चिन्ता क्यों होगी? साधु-सत तो इसीलिये निर्भय होकर निर्जन वनो तथा पहाड़ों पर भ्रमण किया करते हैं क्योंकि उनकी झोली में बाह्य विभूति तो होती नहीं और जो आन्तरिक विभूति है उसे चोरो की क्या परवाह?

भूल

विश्व-प्रसिद्ध योद्धा नेपोलियन ने एक स्थान पर कहा है कि “बहुत सी घटनायें देखने में तो बहुत छोटी जात होती हैं किन्तु उनका परिणाम बड़ा भयकर होता है।” छोटी-छोटी भूले सम्पूर्ण जीवन की गतिविधियों को प्रभावित कर डालती हैं। साधारण खाँसी पर यदि ध्यान न दिया जाये तो वह क्षय की जननी बन सकती है। मामूली हँसी झगड़े की जड़ बन जाती है। एक छोटे से फोड़े में वेदना का अपार सागर लहराता है। पैर में चुभे हुए छोटे से काँटे से सम्पूर्ण शरीर व्यथा का अनुभव करने लगता है।

इसीलिये कोई भी भूल छोटी या बड़ी नहीं होती। वह तो समय आने पर अपना प्रभाव अवश्य दिखाती है। साधक के जीवन में थोड़ी-सी लापरवाही उसे पथ-भ्रष्ट करने के लिए पर्याप्त है। हम समझते हैं कि हमारे मन के राग और द्वेष अथवा ईर्ष्या से कुछ अंतर नहीं पडने वाला है किन्तु होता इसके विपरीत है। मन की दुर्बलताएँ सामाजिक जीवन को हानिप्रद बना देती हैं और सामाजिक जीवन का कलुष ही राष्ट्रीय जीवन पर अमरखेल की तरह छा जाता है।

शिकायत है

आजकल शिकायतों की बाढ़ आई हुई है। पिता को अपने पुत्र से, भाई को अपनी बहन से, मालिक को अपने मजदूर से, सेठ को अपने मुनीम से, गुरु को अपने शिष्य से और जनता को सरकार से शिकायत ही शिकायत है। सरकारी कार्यालयों में सूचना लगी हुई है कि यदि आपको शिकायत है तो अमुक अफसर के पास शिकायत-पुस्तिका रखी हुई है, आप उसमें अपनी शिकायत लिख सकते हैं। मुझे यह सब देखकर भागवतकार का

यह कथन स्मरण आ रहा है—“जिह्वा क्वचित् सदगति स्वदद्भिस्तद्-वेदनायाः कतमाय कुप्येत” अर्थात् दाँतो से ही कभी अपनी जिह्वा के कट जाने पर जो पीडा होती है, उसके लिए मनुष्य किस पर क्रोध करे ?

हम दूसरो के वारे तो अनेक प्रकार की भ्रान्तियाँ पालते हैं, मोहवश अथवा द्वेषवश निरर्थक झगड़े मोल लेते हैं और समझते हैं कि जैसे हमारा हृदय विल्कुल पवित्र है। लेकिन यही सारी मुसीबत की जड है। अगर हम दूसरो के प्रति शिकायतो का प्रयोग रोककर अपने हृदय में झाँककर देखे तो गायद स्थिति सुधर सकती है।

ईर्ष्या की आग

कटु-वचन बोलने के पीछे भी ईर्ष्या और द्वेष अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि मनुष्य ईर्ष्यावश दूसरे को कटु-वचनों से घायल करना चाहता है तो सबसे पहले वह अपना ही अहित करता है। इस प्रसंग में एक जन-श्रुति हमारा मार्ग-दर्शन कर सकती है।

एक वार किसी बड़े सेठ ने अपने घर पर दो पंडितों को भोजनार्थ आमंत्रित किया। दोनों पंडित ईर्ष्यावश एक-दूसरे से जलते रहते थे। सेठ ने पहले एक पंडित को हाथ धुलाने के लिए अलग ले जाकर पूछा—“पंडित जी ! मुझे तो आपके साथ वाले पंडित भी बड़े भले और विद्वान लगते हैं।” यह कथन उस पंडित को अच्छा न लगा। उसने उत्तर दिया—“अरे सेठ ! वह पंडित तो निरा बेवकूफ है ! उसमें और बैल में कोई फर्क नहीं है।”

सेठ ने इसी प्रकार दूसरे पण्डित से पूछा तो उस पण्डित ने भी ईर्ष्यावश कहा—“सेठजी ! वह तो सरासर गधा है।”

सेठ ने दोनों की दुर्बलता समझ ली। अतः भोजन परोसते समय दोनों के आगे खाने के लिए घास और भूसा रख दिया। यह देखकर दोनों पंडित आग-बबूला हो गये। दोनों एक स्वर से बोले—“सेठ ! यह क्या ?” सेठ ने कहा—“आप लोगो ने ही एक-दूसरे को गधा और बैल कहा है। अतः आप लोगो के उपयुक्त यही भोजन है।” अब दोनों लज्जित थे।

स्वच्छता किसकी ?

शरीर को सुन्दर और स्वस्थ रखने के लिये मनुष्य कई प्रकार के

भी किसी कोने में आसन जमाये था। भगवान ने यह बात जान ली, अतः वरदान देने के पूर्व ही उन्होंने भक्त से कहा कि तुम्हारी सेवा-भावना तो अति दिव्य है किन्तु वरदान माँगने के पूर्व इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें जो भी वरदान प्राप्त होगा तुम्हारे पड़ोसी को उससे दूना मिलेगा।

भक्त के मन में ईर्ष्या का सर्प जागृत हो उठा। उसने सोचा कि यह क्या न्याय है कि बिना सेवा किये ही मेरा पड़ोसी मुझसे दूना सौभाग्य प्राप्त कर लेगा? अतः ईर्ष्यावश उसने भगवान से यह वरदान माँग लिया कि मेरी एक आँख फोड़ दीजिये।

मुझे इस प्रसंग पर बड़ी हँसी आती है। पड़ोसी को सुख न मिले अतः दुःख का वरदान माँग लेना कहाँ तक उचित है? आज यही स्थिति अनेक भक्तों की है। वे ईर्ष्या की लपट में इस तरह जल रहे हैं कि किसी भी कीमत पर दूसरों का सुख नहीं देख सकते भले ही वे अपनी आँख से विहीन हो जायें।

दुर्गुण का छिद्र

छोटा-सा अकुश मतवाले हाथी को वश में कर लेता है, छोटा-सा दीपक अमावस्या की कालिमा को चुनौती देता है, छोटा-सा वज्र पर्वत मालाओं को खंडित करने की क्षमता से सम्पन्न होता है और छोटा-सा हीरा लाखों की कीमत में विकता है। यद्यपि इन वस्तुओं का आकार-प्रकार बहुत छोटा है, किन्तु अपने गुणों के कारण ये महत्त्वपूर्ण हैं। उसी प्रकार मनुष्य अपने गुणों से ही पूजनीय और दुर्गुणों से निंदनीय होता है चाहे वे कितने ही सूक्ष्म क्यों न हों? किसी में कोई एक विशेषता होती है तो उसी से वह जग-प्रिय हो जाता है। लेकिन दुर्गुणों में अधिक विनाशकारी शक्ति होती है। यदि मनुष्य के शरीर में एक भी दुर्गुण है तो वह उस नाव की भाँति है जिसकी पेंदी में एक ही छिद्र है। ऐसी नाव कितनी ही बड़ी और मजबूत क्यों न हो किन्तु उसका डूबना कालान्तर में निश्चित है। उसी प्रकार दुर्गुण का एक ही छिद्र मनुष्य को विनाश-पथ पर ले जाने में सर्वथा समर्थ है।

असद्विचारों का प्रवेश

असद्विचारों का प्रवेश-द्वार मन है। यदि विवेक-रूपी द्वारपाल सतर्क है तो वह मन के भीतर असद्विचारों का प्रवेश वर्जित कर देगा। जैसे राजा-महाराजाओं के बँगले में हर एक का प्रवेश नहीं हो सकता क्योंकि

बाहर पहरेदार बराबर पहरा देता रहता है और अधिकारी व्यक्ति को ही भीतर जाने की अनुमति देता है। वैसे ही मनरूपी बगले के द्वार को भी सर्वथा उन्मुक्त न छोड़ो अन्यथा राग-द्वेष, ईर्ष्या-अहंकार के अवगुण प्रवेश कर जायेंगे।

बुरे विचारों से कैसे बचें ?

एक प्याला है जो दूध से पूर्ण भरा हुआ है। उसमें अधिक कुछ समाने की गुंजाइश नहीं होती। इसी प्रकार मनुष्य को यदि बुरे विचारों से बचना है तो अपने मस्तिष्क को अच्छे (पावन) विचारों से भरकर रखना चाहिए, ताकि उसमें बुरे विचारों को प्रवेश-प्राप्ति का अवसर ही न मिले।

दुश्मन कहाँ है ?

मन के शीतल जल-कुण्ड में यदि आप क्रोध का पत्थर फेंकेंगे तो निश्चय ही भीतर से गन्दगी ऊपर आ जायेगी। इस गन्दगी को राग-द्वेष और अहंकार से बड़ा सहारा मिलता है। क्रोध की स्थिति में मन का विवेक भी असहाय हो जाता है। एक बार एक मनुष्य ने अपने दुश्मन को मारने के लिये उसके घर में प्रवेश किया। तभी उसने देखा कि उसके सामने वैसा ही एक व्यक्ति हाथ में पिस्तौल लिये खड़ा है। क्रोध में आकर उसने गोली चला दी। अचानक काँच के टूटने की आवाज से वह हतप्रभ हो गया। उसने देखा कि दीवाल पद टंगा हुआ विशाल दर्पण चूर-चूर हो गया है। घर के मालिक ने चोर समझकर उसे पकड़ लिया। भय और क्रोध के कारण वह अपने स्वयं के प्रतिविम्ब को दुश्मन समझ बैठा और उसी पर गोली चला दी।

अतः राग-द्वेष से उद्दीप्त क्रोध की अवस्था में कुछ भी निर्णय लेने या काम करने के पूर्व शान्तचित्त से भली-भाँति विचार करना आवश्यक है।

भय किसको ?

संस्कृत में एक सूक्ति है—‘पर्वताना भय वज्रात्, पादपाना भय वातात्’—अर्थात् पर्वतों को वज्र का भय है और वृक्षों को वायु का भय है। लेकिन संसार में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभय हैं। क्यों ? कारण यही है कि उनके पास सारी आन्तरिक विभूतियाँ हैं जो न कोई चुरा सकता है और न जिनको कोई नष्ट कर सकता है। राग-द्वेषजनित भय से हम बाह्य

सौन्दर्य प्रसाधनो का प्रयोग करते हैं लेकिन आत्मा की स्वच्छता के लिए कोई प्रयत्नशील नहीं है। उसके लिए तो कोई साबुन या तेल का आविष्कार अब तक हुआ नहीं। आखिर ऐसा क्यों ? क्या शारीरिक स्वच्छता ही सब कुछ है ? अस्वच्छ शरीर जितना हानिप्रद नहीं है, उससे अधिक तो अस्वच्छ मन हानिप्रद और कष्टदायक है।

मन की स्वच्छता का आशय उस पर पडने वाली ईर्ष्या, द्वेष, कलह की धूल को साफ रखने से है। जैसे दर्पण को यदि बहुत दिनों तक साफ न किया जाये तो वह धुँधला हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा अथवा मन को यदि वैराग्य और विवेक से न साफ किया गया तो उसकी आकृति भी धुँधली और अस्पष्ट हो जाती है। इसीलिए स्व० राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है—

झर गई पूँछ रोमात झरे, पशुता का झरना बाकी है।

बाहर-बाहर तुम संवर चुके, मन अभी संवरना बाकी है ॥

चरित्र का इत्र

राग-द्वेष से मुक्त आत्मा का चरित्र एवं शील शुद्ध गुलाव के इत्र के समान होता है। जैसे गुलाव स्वयं तो सुगंधित होता ही है, साथ ही उसके निकट जाने वाले व्यक्ति को भी वह सुवासित कर देता है उसी प्रकार सच्चरित्र मानव राष्ट्र के जीवन में भी अभ्युत्थान लाने में सहायक होता है। कहा भी गया है—

शीलगन्ध समो गंधो, कुतो नाम भविस्सति।

यो समं अनुवाते च, परिपाते च वायति ॥

अर्थात्—शील की गंध के समान दूसरी गंध कहाँ ? जो पवन की अनुकूल और प्रतिकूल दिशाओं में एक समान बहती है।

विराग में ही परमात्मा

यदि हमारा मन रागादि दोषों से कलुषित है तो जिनेन्द्र भगवान भी क्या कर सकते हैं—'किं जिनेन्द्रेण रागाद्यैर्यदि स्व कलुष मन ?' अतः मन में राग जैसी अपवित्र वस्तु के लिये विछौना न विछाये। मन में एक बार यदि इस दुष्प्रवृत्ति ने प्रवेश पा लिया तो अनेक कष्टों का कारण स्वतः उत्पन्न हो जायेगा। जब तक शरीर में राग है तब तक वैराग्य की

कलिका प्रस्फुटित नहीं होती। विराग में ही परमात्मा का निवास है। गन्दे और कलुषित मन में परमात्मा के रहने की संभावना नहीं है। इसीलिये यह कहा जाता है कि राग-द्वेष के छल-छंद से बचना अनिवार्य है। यदि मन में ही गदगी है तो शारीरिक शृंगार निरर्थक होता है। जैसे—

अगर मन है मैला, न तन को सवार।
पिय है जो अधा, तो कैसा शृंगार ?

गणपति बनो

भारतीय देवताओं की शारीरिक आकृति में भी बड़ी व्यजना छिपी हुई है। गणपति को देखिये तो मन में कितने विचार आदोलित होते हैं। गणपति का विशाल पेट इस बात की प्रेरणा देता है कि मनुष्य जो भी सुने उसे पचाने का प्रयत्न करे। आहार कितना भी पौष्टिक क्यों न हो, यदि उसे पचा नहीं सकते तो व्यर्थ है। वैसे ही सदुपदेश का श्रवण ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उसको मन में पचाने की जरूरत है।

गणपति की सूँड इस बात का प्रतीक है कि बात जो भी सुनी जाये उसे मुँह से बाहर न निकाला जाये अन्यथा वह अपना महत्त्व खो देती है। जैसे इत्र की शीशी को बार-बार खोलने से उसकी सुगंध उड़ने का खतरा रहता है।

कुलपति, धनपति, राष्ट्रपति, गृहपति, सभापति आदि बनने की तो सर्वत्र प्रतिस्पर्धा चल रही है लेकिन गणपति बनने की इच्छा किसी के मन में नहीं है। यदि मनुष्य गणपति बनना चाहे तो वह अपना और राष्ट्र का ज्यादा भला कर सकता है।

कारण को समझिये

हम वगैर कारण को समझे शत्रुता मोल ले लेते हैं। यह हमारी दुर्बलता है। पहले किसी भी कार्य के पीछे निहित मूल कारण को समझने की आवश्यकता होती है। यदि किसी ने कह दिया कौवा तुम्हारी नाक ले गया तो कौवे के पीछे लाठी लेकर दौड़ने की अपेक्षा पहले यह देखना चाहिये कि नाक अपनी जगह पर है या नहीं? इसी प्रकार का एक दूसरा प्रसंग मुझे स्मरण आ रहा है कि एक व्यक्ति ने किसी से चन्दन माँगा। उसने वबूल दे दिया। इस पर माँगने वाला व्यक्ति क्रोधित हो गया और

उसे उल्टी-सीधी सुनाने लगा । रास्ते से जाते हुए एक समझदार व्यक्ति ने उसे समझाया कि भाई तुम इस पर अकारण क्रोध न करो क्योंकि इसके पास यदि ववूल है तो चदन कहाँ से देगा ? इसलिये यह माँगने वाले की बुद्धिमानी है कि किसी चीज को सोच-समझकर माँगे । लुहार से यदि सोना माँगा जाये तो वह सोने के बजाय लोहा ही देगा । यह बात उस व्यक्ति को समझ में आ गई और उसने शांत मन से घर की राह पकड़ी ।

अपने को बड़ा मानना

कुछ लोग ईर्ष्या अथवा अहंकारवश अपने को सबसे बड़ा मानते हैं । यह उनकी सरासर भूल है, फिर भी इन भावनाओं से वे अपने को बचा नहीं पाते । इस सबब में एक सुन्दर रूपक है—

एक मिट्टी के गमले में पूर्ण यौवन से प्रस्फुटित गुलाब अपनी मस्ती में हवा की तरंगों के साथ झूम रहा था । इतने में उधर से एक पशु निकला और उसने ईर्ष्यावश गुलाब से कहा—“अरे गुलाब ! तू व्यर्थ ही इतना इतरा रहा है, सच पूछ तो तू कितना दुःखी व परतंत्र है कि तू इस गमले की सीमा से हटकर कहीं बाहर नहीं जा सकता और न अपनी इच्छानुसार तू घूम-फिर ही सकता है । तुझसे तो मैं लाख-गुना अच्छा हूँ जो जब चाहे तब कहीं जा सकता हूँ, सुन्दर-सुन्दर बनो और रमणीय उद्यानों में भ्रमण कर सकता हूँ ।” गुलाब को पशु की आन्तरिक भावना समझने में देर न लगी । उसने बड़ी मस्ती से मुस्कराते हुए उत्तर दिया—“मेरे भाई ! तुम जिसे स्वतंत्रता मान बैठे हो, मेरी दृष्टि में तो वह सबसे बड़ी परतंत्रता है । जिस तरह से तुम अपने स्वामी के इशारे पर नाचते हो, उसे देखकर तुम्हें भला कौन स्वतंत्र कहेगा ? रह गई बात अपने पैरों पर चलने की, तो बन्धु ! मुझे तो अपने पैरों से चलने की कोई आवश्यकता ही नहीं प्रतीत होती । मेरा वाहन तो मदमाती हवा है जो अपने साथ मेरी सुगंध को चतुर्दिक् प्रसरित कर देती है । मुझे कहीं आने-जाने की आवश्यकता ही क्या है ?”

इस कथन की गरिमा को समझकर बेचारा पशु बहुत लज्जित हो गया । उसने अपनी आँखें चुराते हुए धीरे से राह पकड़ ली । दूसरों से स्वयं को बड़ा निम्न करने का प्रयास अन्ततः पञ्चात्ताप ही दे सकता है । अतः इस दुर्गुण में अपनी रक्षा जरूरी है ।

पाप के भ्रमर

यदि पाप को किसी से भय है तो पुण्य से। पुण्यात्मा के निकट पाप कभी नहीं फटकते। भ्रमर तो बड़ा रस-लोलुप होता है, वह पराग से परिपूर्ण विकसित सुमनो पर बैठकर मकरंद का पान करता है। लेकिन चम्पा के फूल पर वह भूल कर भी नहीं बैठता। कारण यह है कि चम्पा की गंध इतनी तीव्र, सुन्दरता इतनी मादक और तेज इतना गम्भीर होता है कि भ्रमर उसके निकट जाने में अपनी असमर्थता का अनुभव करता है। इतनी सुगन्ध उसे असह्य हो जाती है। उसकी श्वेत-शुभ्र पखुडियों पर अपना श्याम-शरीर उतारने का साहस ही वह नहीं कर पाता।

इसी प्रकार, इस जीवन-उद्यान में पापों के अनेक भ्रमर उड़ रहे हैं, लेकिन जिसका चरित्र चम्पा की तरह शुभ्र और उज्ज्वल है, जिसके विचारों में गम्भीरता एवं उच्चता है, जीवन-चरित्र निष्कलक है और जिसके दामन में कालिमा का दाग नहीं लगा है, उसके पास किसी भी स्थिति में पाप के भ्रमर नहीं फटक सकते।

जीवन की उपयोगिता

‘स्थानागसूत्र’ में लिखा है कि स्वर्ग के देवता भी इच्छा करते हैं कि “हमें मनुष्य जीवन मिले, आर्य देश मिले एवं उत्तम कुल मिले।” इतना महत्त्वपूर्ण जीवन पाकर हम उसका दुरुपयोग करें तो यह हमारी महान भूल है। जीवन तो शान्ति का अक्षय भण्डार है, ज्ञान का जलता हुआ दीपक है, समर्पण की वहती हुई सरिता है, त्याग एवं सयम का अद्भुत सगम है। इसके अतिरिक्त जीवन का कोई उपयोग नहीं है। मानव-जीवन के लिए ही संसार बना है न कि संसार के लिए मनुष्य-बना है। आज मनुष्य संसार के पीछे पागल है और संसार उसकी उपेक्षा कर रहा है, फिर भी राग-द्वेष से आवद्ध मनुष्य अपने सासारिक सम्बन्धों के पीछे मतवाला बना है।

कहते हैं कि एक श्वेत कागज पर एक तरफ संसार का चित्र बना हुआ था और दूसरी ओर एक मानव-आकृति बनी हुई थी। एक होनहार पुत्र ने पिता से पूछा कि मनुष्य के पीछे संसार है या संसार के पीछे मनुष्य है। पिता ने उस कागज को फाड़कर टुकड़े-टुकड़े कर डाले और फिर अपने पुत्र से उसे जोड़ने के लिए कहा। पुत्र ने पहले संसार का चित्र जोड़ने का

भरसक प्रयास किया किन्तु वह असफल रहा। इस पर पिता ने उससे मनुष्य के चित्र को जोड़ने के लिए कहा। इस बार लडके ने ससार के चित्र की परवाह न करके मनुष्य के चित्र को जोड़ने का प्रयास किया। ज्योंही उसने मनुष्य का चित्र जोड़ा, ससार का चित्र स्वतः जुड़ गया। इससे पता चलता है कि ससार मनुष्य के पीछे है।

जब ससार से ज्यादा मानव-जीवन की महत्ता है तो उसके सदुपयोग का उत्तरदायित्व भी हमारे कंधों पर है। अतः छोटे-छोटे स्वार्थों को भूलकर हमें महान् उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जीवन की साधना करनी चाहिये।

अमर क्या है ?

‘पंचतन्त्र’ में जीवन की अस्थिरता एवं क्षणभंगुरता पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि बादलो की छाया, दुष्टों की प्रीति, पका हुआ अन्न, रूप, यौवन और धन ये छ. चीजें किंचित्काल के लिए ही उपयोग में आने योग्य हैं—अस्थिर हैं। ससार में रूप, कला, सौन्दर्य, कीर्ति, सम्पत्ति—सभी क्षणजीवी हैं। अतः उनके प्रति राग अथवा आसक्ति निरर्थक है। चिरस्थायी तो सिर्फ एक ही वस्तु है—और वह है चित्त-निरोध का महत्त्वपूर्ण क्षण ! जिसने चित्त-निरोध कर मन को दृढ एवं शक्तिशाली बना लिया है उसको मृत्यु के दण्ड से क्या भय ? इन्द्रियों को दमन करने वाला तेजस्वी प्राणी समय की सीमाओं को चुनौती देकर अमर बन जाता है। अतः चित्त-निरोध की रसायन का पान कर मनुष्य अपनी जीवन-यात्रा को दीर्घ बना सकता है।

पहले और बाद में

पहले मन के किसी कौने में पाप का बीज अकुरित होता है और क्रमशः बढ़ते-बढ़ते विष-वृक्ष का आकार धारण कर लेता है। शरीर के प्रति थोड़ी लापरवाही बड़ी बीमारी की भूमिका निर्मित कर देती है। सर्दी और खाँसी जैसी छोटी बीमारियाँ दमा और राज-यक्ष्मा जैसी भयकर बीमारी का न्येत बन जाती हैं।

अतः मन में किसी भी क्षण जब पाप की भावनाये अकुरित होने लगे तो तत्काल उनका समाधान नोजें, अन्यथा जब उसका विकास आपके नामधर्य में अधिक हो जायेगा तो सिवाय पश्चात्ताप के और क्या बचेगा ?

अहंता का त्याग

तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब वृक्षों की शाखायें फल-फूलों से भर जाती हैं तब वे अपने बोझ से स्वयं विनम्र होकर झुक जाती हैं। इसी प्रकार जब साधु-प्रकृति के सत्पुरुषों के पास गुणों की उपलब्धि अथवा सिद्धि हो जाती है तो वे अहंकार, राग-द्वेष और ईर्ष्या से सर्वथा निर्लिप्त हो जाते हैं।

लेकिन प्रकृति में भी कम विचित्रता नहीं है। ऊपर वाली बात आम्र के वृक्षों के लिए जितनी सही है, उतनी ही खजूर के वृक्ष के लिए अव्यावहारिक प्रतीत होती है। कबीरदास ने इसीलिए अहंकार-ग्रस्त प्राणी की तुलना खजूर के पेड़ से की है। वे कहते हैं—

वडा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर ।

पथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर ॥

खजूर के पेड़ की लम्बाई किस काम की ? न तो उसमें इतनी शाखायें तथा पत्तें होती हैं कि पथिक को दो घड़ी की छाया मिले और न उसमें फल ही इतने निकट लगते हैं कि कोई भूखा व्यक्ति उन्हें खा सके। यही हालत अहंता से पीड़ित प्राणी की होती है। उसका वडप्पन सामाजिक जीवन के लिए वरदान-स्वरूप न होकर शाप स्वरूप बन जाता है। खेत में जब किसान बीज-वपन का कार्य करता है तब बीज अपने अहंकार को त्याग करके ही अकुरित होता है। यदि वह अपनी अहंता न छोड़े तो वह जमीन में पडा-पडा सड जायेगा और उसका जीवन ही समाप्त हो जायेगा।

उल्लुओं का चिन्तन

उल्लू को बडा अशुभ एव मूर्ख पक्षी माना जाता है। वह रात्रि के अन्धकार में किसी निर्जन खण्डहर के भयानक वातावरण में बैठकर अपने साथियों के साथ यही चिन्तन करता रहता है कि संसार में प्रकाश का अस्तित्व ही कहाँ है ? वह तो मूर्खों की कल्पना-मात्र है। यदि प्रकाश होता तो हमें दिखाई न पडता ?

आज यही स्थिति उन लोगों की है जो विवेक-वृद्धि का तिरस्कार कर मूर्खतापूर्ण चिन्तन की घुरी पर बैठकर सदप्रवृत्ति रूपी प्रकाश के अस्तित्व पर ही शका प्रकट करते हैं। उन्हें चतुर्दिक असदप्रवृत्तियों के

अन्धकार का वृत्त हमेशा घेरे रहता है, अतः वहाँ प्रकाश की रश्मियाँ नहीं पहुँच पाती। इसमें गलती तो उन मनुष्यों की है जो अन्धकार का अभ्यास कर रहे हैं। वस्तुतः प्रकाश का अस्तित्व तो सदैव रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन माया, मोह, वासना तथा राग से विजड़ित आत्माये इस प्रकाश का अनुभव नहीं कर पाती। वे तो कालिमा और कलुप की पुजारी हैं, प्रकाश और महानता की नहीं।

अहंकार का विष

‘विणओ जिणसासणे मूल’—अर्थात् विनय जिनगासन का मूल है। विनय और अभिमान का साथ नहीं निभता। जो विनयी है, उसी में धर्म-आचरण की पात्रता होती है। स्वामी विवेकानन्द ने लिखा है—“अगर तुम्हारा अहंकार चला गया है तो किसी भी धर्म-पुस्तक की एक भी पक्ति पढ़े बिना और किसी मन्दिर में पैर रखे बिना, जहाँ बैठे हो, मोक्ष प्राप्त हो जायेगा।”

लेकिन आज-कल की दुनिया विल्कुल प्रतिकूल आचरण कर रही है। किसी को अपने धन का अभिमान है तो किसी को अपनी विद्या, जवानी या रूप का। यही अभिमान का विष है, जिसे पीने के लिए दुनिया दीवानी है। मनुष्य ईर्ष्या, द्वेष तथा अहंकार के जहरीले वातावरण में साँस लेने को विवश हो गया है।

सागर की विराटता

एक बड़ी पुरानी कहावत है कि ‘मियाँ मुट्टी भर, दाढी हाथ भर।’ अर्थात् अपने शरीर से कई गुणा अधिक अहंकार मनुष्य के मन में रहता है। अहंकारी व्यक्ति का स्वभाव बड़ा क्षुद्र होता है। वह अपने आगे किसी की ख्याति, प्रशंसा या महानता नहीं सुनना चाहता। जैसे झरने के आगे कोई सागर की विराटता की चर्चा करे तो बेचारा झरना यही समझेगा कि मेरी क्षुद्रता पर व्यंग्य कसा जा रहा है और मुझे नीचा दिखाया जा रहा है। भला झरने को सागर की विराटता का अनुमान कैसे हो सकता है? वह तो यही समझता है कि ससार में उससे बड़ा कोई स्रोत ही नहीं है।

इसी प्रकार किसी महापुरुष के गुणगान से किसी क्षुद्र आत्मा को हर्ष का अनुभव नहीं होगा। वह या तो उसे हँसी में उड़ा देगा अथवा जल-भुनकर राख हो जायेगा। इसीलिए संस्कृत में एक सूक्ति है “महान विप

होने पर भी सर्पराज वासुकि गर्व नहीं करता, किन्तु विन्दुमात्र विष वाला बिच्छू अपना डक ऊपर की तरफ रखता है।”

अहं की ज्वाला

स्वामी रामतीर्थ ने लिखा है कि “अह कच्चाई है, इसीलिए उसमे कच्चे आलू की तरह कडापन है।” लेकिन इस कच्चेपन से बड़े-बड़े साधु-पुरुषो को मुक्ति नहीं मिल पाती। चन्दन का स्वभाव तो अत्यन्त शीतल होता है लेकिन उसे भी यदि जलाया जाये तो उसकी ज्वाला भी ज्वलन-शील ही होगी।

इसी प्रकार सम्पत्ति, शक्ति, रूप, यौवन, विद्वत्ता तथा चारित्र स्वय मे बड़ी सिद्धियाँ हैं लेकिन इन सिद्धियों का भी अहकार तो अशुभ ही होता है। इन शक्तियों से यदि विनम्र होकर हम समाज-सेवा की ओर प्रवृत्त हो तो अत्यन्त सतोप मिलेगा। लेकिन इनका अभिमान तो पतन की दिशा की ओर अभिमुख कर देता है। अत महान पुरुष इन उपलब्धियों को पाकर भी अह की ज्वाला से प्रज्वलित नहीं होते। अधूरे और अपूर्ण व्यक्ति के लिए ही शायद यह कहावत बनी हो कि—‘अघ जल गगरी छलकत जाय।’

अहंकार की चट्टान

जो ज्ञान के प्रशस्त राज-मार्ग का धीर पथिक है उसे अहंकार की चट्टानो का क्या भय ? वह तो कालान्तर मे उन चट्टानो तथा रोडो को पीस ही डालेगा लेकिन जो अज्ञान के वशीभूत हैं, उन्हे तो निरन्तर अहकार के पत्थरो से सिर टकराना पड़ेगा। इसीलिए जो ज्ञानी व्यक्ति है, अथवा जिनके पास ज्ञान की दिव्य-दृष्टि है, उन्हे अहकार की पशुता से अपने को मुक्त रखने की परम आवश्यकता होती है। आज सारे वैमनस्य एव कटुता के दुर्मद वातावरण का रहस्य इसी ईर्ष्या एव अहकार के विष मे छिपा हुआ है। विनम्रता को तिलाजलि देकर मनुष्य शव के समान अकड गया है। उर्दू के एक शेर मे कहा गया है—

ज्ञुकता वही है जिसमे कुछ जान है।

अकडपन तो खास मुर्दे की पहचान है ॥

सच्चा जानकार कौन ?

कभी-कभी सोचता हूँ कि अहंकार के जहर ने मानव-जाति का

कितना बड़ा अहित किया है। यदि मनुष्य इस बुराई से अपने को बचा पाता तो संभव था कि वह आज की दुनिया में सुख और शान्ति की अगली मंजिल पर होता। 'मैं कुछ भी नहीं जानता' ऐसा अनुभव करने वाला व्यक्ति ही ज्ञान की गरिमा का स्पर्श कर सकता है। लेकिन जो यह सोचता है कि 'मैं सब कुछ जानता हूँ', वह शायद अहंकार के भयकर गर्त में पतित हो चुका है। अगर ज्ञान की साधना में प्रवृत्त होना है तो सबसे पहले अहंकार के मूल को हृदय की भीतरी तहो से निकाल कर बाहर करना चाहिए, अन्यथा ज्ञान की अमृत-बूंद से सदा वंचित रहना होगा। इस सन्दर्भ में एक बड़ा प्रभावशाली दोहा याद आ रहा है—

अभिमानि के हृदय में, ज्ञान न करता धाम।

फटी जेब में क्या कभी, रह सकते हैं दाम ?

अहंकार की भाषा

गाड़ी के नीचे चलने वाला श्वान बराबर यही सोचता है कि मैं ही इस गाड़ी का बोझ सिर पर उठाये चल रहा हूँ, अन्यथा यह गाड़ी अपनी जगह पर स्थिर हो जाती। लेकिन यह उसकी कितनी बड़ी भूल है। वैसे ही अहंकारी व्यक्ति यह सोचता है कि उसी के परिश्रम एवं कमाई से सारा कुटुम्ब जीवन-यापन कर रहा है, अन्यथा सभी लोग महान् कष्ट झेलते।

इस प्रकार के भ्रमों से न केवल साधारण गृहस्थ अपितु बड़े-बड़े ज्ञानी भी भ्रमित हो जाते हैं। एक बार का प्रसंग है कि जगद्गुरु स्वामी शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ वाराणसी की एक गली से जा रहे थे। इतने में उन्हें एक शूद्र अपने तीन-चार कुत्तों के साथ उसी गली से आता दीख पड़ा। शंकराचार्य ने उस शूद्र को चेतावनी देते हुए कहा—“अरे शूद्र ! जरा दूर हटकर चल, नहीं तो अपने स्पर्श से मुझे दूषित एवं मलिन बना देगा।” उस शूद्र ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया—“हे स्वामी ! आप तो प्राणि-मात्र में उस परमात्मा की छाया देखते हैं। क्या आपका अद्वैतवाद केवल शब्दों तक ही सीमित है, जो आप मुझसे घृणा कर रहे हैं ?”

जगद्गुरु को अपनी भूल मालूम हुई। वे पश्चाताप से खिन्न हो गये और कहने लगे—“आज तूने हमारी आँखें खोल दी। तूने मुझे सच्चे अद्वैत का पाठ पढाया है, अतः तू ही मेरा गुरु है।”

वीतराग की शरण

ग्रीष्म की जलती दुपहरी में रेगिस्तान की प्रज्वलित बालुका-राशि पर पैर रखता हुआ पथिक यदि वृक्ष की सुखद छाया पा जाये तो उसे असीम आनन्द मिलता है। मध्याह्न की प्रखर रश्मियों से आक्रान्त सूखे कण्ठ को यदि शीतल पेय-जल मिल जाये तो उसकी प्रसन्नता का क्या ठिकाना ? अधिकाधिक परिश्रम से चूर-चूर होकर घर लौटा हुआ कर्मचारी यदि पारिवारिक ममता का आश्रय प्राप्त करले तो उस जैसा सौभाग्यशाली और कौन होगा ?

वैसे ही वीतराग की शरण में जाने पर आत्मा को जो शांति और प्रमोद मिलता है, वह अतुलनीय है। उससे जन्म-जन्म के कलुषों की ज्वाला शान्त हो जाती है और मानवात्मा को अतिशय सुखद वातावरण की छाया मिलती है। अतः सासारिक राग-द्वेष से मुक्त होकर वीतराग की पावन शरण-स्थली की ओर प्रयाण करे।

भय का भूत

कहा जाता है—‘भीतो भूतेहि घिप्पई’—अर्थात् भयाकुल व्यक्ति ही भूतों का शिकार होता है। भय मानव-जीवन की सर्वाधिक दुर्बलता है। यदि भय की प्रवृत्ति मन में बैठ गई तो कदम-कदम पर विघ्न-त्राघाये रोड़े अट-कायेगी। बाहर के भय से अन्दर का भय तो और भी भयानक होता है। अन्दर का भय जब दूर हो जाता है तब बाहर के भय को समाप्त होते देर नहीं लगती। नागराज को उँगली के इशारे पर नचाने वाला भी अन्दर के भय से आक्रान्त होता है। निर्भय होना आत्मगुणों के उदय होने की पहली शर्त है। अतः निर्भय होना आवश्यक है।

ऐसा सुना गया है कि बगदाद शहर में एक बार महामारी का प्रकोप फैला। इस महामारी के प्रकोप में पचास हजार व्यक्तियों का निधन हो गया। बाद में इस तथ्य का पता चला कि वास्तविक रूप से महामारी से मरने वालों की संख्या मुश्किल से पाँच हजार थी, शेष तो उसके भय से ही मर गये।

यह घटना इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि महामारी से भी भयकर बीमारी तो भय की है। अतः साधक के मन को तो इस प्रकार के भय से सदैव मुक्त रहना चाहिए अन्यथा वह साधना की कठिन मंजिल को पार नहीं कर सकता।

अभिमान का दुर्ग

किले के उच्चतम शिखर पर आरूढ़ व्यक्ति जन-पथ पर चलने वाले लोगो से अपने को महान् मानता है। वह कभी व्यग्यपूर्ण शब्दो से नीचे चलने वाले यात्री को चिढाता है और कभी अभिमानवश उन पर थूक भी देता है। वह समझता है कि इसी में उसका वडप्पन है।

अभिमानि व्यक्ति की भी हालत इससे बेहतर नहीं होती। वह भी अपने आस-पास तथा पडोस में रहने वाले व्यक्तियों को सदैव अपने से हीन समझता है और उन पर व्यग्य-वाण कसता है। इससे उसे एक प्रकार का झूठा सन्तोष मिलता है। लेकिन जैसे किले के शिखर से गिरने वाले अभिमानि की दशा पर किसी को तरस नहीं आता है, उसी प्रकार ससार में झूठे अभिमानि के पतन पर कोई भी आँसू नहीं बहाता। वह भी सबकी सहानुभूति खो देता है। इसलिए कवीर ने ऐसे झूठे अभिमानियों को चेतावनी देते हुए कहा है—

कविरा गर्व न कीजिए, नेकु न हँसिये कोय ।
अजहूँ नाव समुद्र मे, ना जाने का होय ॥

जीवन कैसा हो ?

यदि जल एक स्थान पर केन्द्रित होकर पडा रह जाये तो कुछ ही दिनों में उसमें दुर्गन्ध पैदा हो जाती है और वह बदबू देने लगता है। लेकिन यदि उसमें धारा के साथ प्रवाहित होने की क्षमता आ जाये तो वह धीरे-धीरे बहता हुआ एक बड़ी नदी का अग वन जाता है। पहला गतिहीन है और दूसरा गतिशील। बँधा हुआ जल किसी के काम में नहीं आता बल्कि उसका पानी सड़कर दुर्गन्ध फैलाता है, किन्तु नदी का जल सभी जीव-जन्तु पीकर अपनी तृप्ता शान्त करते हैं।

यही सिद्धान्त मानव-जीवन पर भी लागू होता है। यदि मनुष्य अपने ही घर-परिवार की चारदीवारी में बँधकर स्वार्थ के पोषण का ही प्रयत्न करता है तो उसका जीवन गढे में एकत्र जल की तरह है जो कुछ ही दिनों में दुर्गन्ध देने लगता है। लेकिन जो भव्यात्मा राग-द्वेष से विरक्त होकर, स्वार्थ की सीमाओं का अतिक्रमण कर, परोपकार एवं परमार्थ के पाठ को पढ लेता है उसका जीवन घन्य और अनुकरणीय बन जाता है। वह नदी में

प्रवाहित जल की भाँति दूसरो को सन्तुष्ट करने में ही अपना परम सौभाग्य समझता है, स्वार्थ की कारा से वह मुक्त होता है ।

उपदेश कहाँ असर करता ?

कठोर धातु मे जिस प्रकार मोती या माणिक नही लगाया जा सकता, अथवा जैसे कठोर चपडी पर छाप लगाना असम्भव है, उसी प्रकार जिनका हृदय शिलावत् है अर्थात् जिनमे विनम्रता का अंश नही है, उन पर उपदेश का प्रभाव नही पडता है । अगर हम किसी स्वीकृत धारणा या विचार से चिपके रहे, उसमे सशोधन करने की ग्राहिका-शक्ति ही हम मे न हो तो हम क्या सीखेगे ? सीखने के पूर्व तो हमे कोमल तथा विनम्र बनना ही पड़ेगा । यदि मनुष्य यह मान बैठे कि अब उसे सीखने की आवश्यकता ही नही है तो उसे तो ब्रह्मा भी नही सिखा सकता है । इसलिए राग-द्वेष से हृदय की कठोरता से मुक्ति पाकर ही हम उपदेश रूपी मणि धारण कर सकते है, अन्यथा सारा परिश्रम व्यर्थ ही सिद्ध होगा ।

बन्दर और पक्षी

जब भयकर झझावात उठ रहा हो, पेड़ो के जड से ही उखड जाने का खतरा बना हुआ हो, भयकर वर्षा की बूँदे पृथ्वी को प्रताडना दे रही हों, उस समय वर्षो से वृक्ष की शाखाओ पर नीड बनाकर रहने वाले पक्षी भी सभी आसक्तियो से मुक्त होकर अपनी जीवन-रक्षा के लिए उडकर अन्यत्र चले जाते है । वे अपने दीर्घ श्रम से निर्मित नीड के प्रति मोह-भावना से ग्रस्त नही होते क्योकि वे जानते है कि इस नीड के प्रति मोह अथवा राग की भावना से उनके अस्तित्व को ही खतरा है । लेकिन थोड़े समय पूर्व ही पेड की शाखाओ पर आकर बैठने वाले बन्दर उस पेड से उतरकर अन्यत्र अपनी जीवन-रक्षा के लिए नही जाते । वे उन्ही शाखाओ पर चिपके रहते है । परिणामस्वरूप वायु के थपेड़ो से जर्जर वृक्ष जब गिर पडता है तो वे उसके नीचे दबकर प्राणो से हाथ धो बैठते हैं ।

यह बात हम आज के मोहान्ध ससार मे भी देखते हैं । जो ज्ञानी हैं, अथवा जिन्हे सम्यक्-दृष्टि प्राप्त है वे तो इस ससार की नश्वरता को स्वीकार कर इस विप-वृक्ष को त्याग कर आत्म-कल्याण के हेतु साधना के पथ पर अग्रसर हो जाते हैं । लेकिन जो मिथ्या-दृष्टि रूपी बन्दर की भाँति राग और

माया-मोह से चिपके हुए हैं वे मृत्यु के भयानक क्षणों में भी इस विप-वृक्ष से सम्बद्ध रहते हैं और इसी की अनन्त पीडा में अपनी जीवन-लीला समाप्त कर देते हैं ।

कितना अन्याय ?

द्वितीय विश्वयुद्ध का उन्माद जब अपनी चरम-सीमा पर था उसी समय अमेरिका के तत्कालीन प्रेसीडेन्ट रूजवेल्ट ने जापान के अति समृद्ध नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम का प्रहार करवाकर ससार को उसकी विनाश-लीला से स्तम्भित कर दिया था । मानव-जाति का इतना बड़ा सहार इसके पूर्व कल्पनानीत था । सम्पूर्ण नगर विनाश के गर्भ में सो चुका था और सारे नागरिक मृत्यु की चपेट में आ गये थे । उस भयकर दृश्य अथवा समाचार का स्मरण आज भी मनुष्य के हृदय को थर्रा देता है ।

लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न बार-बार अकुरित होता है कि क्या अमेरिका के प्रेसीडेन्ट में इतनी शक्ति थी कि वे एक मृत मक्खी को जीवन-दान दे सकें ? अगर उनमें मृतक को जीवन देने की क्षमता नहीं थी तो उन्हें क्या अधिकार था कि वे इतनी बड़ी विनाश-लीला की सृष्टि करते ? यह तो अन्याय की जीती-जागती तस्वीर है । अगर मनुष्य एक छोटे से छोटे मृत-प्राणी को जीवित करने में असमर्थ है तो उसे क्या अधिकार है कि वह इतने बड़े जन-समाज को मौत के मुँह में धकेल दे ? यह प्रश्न आज भी ससार के रक्त-पिपासु राजनीतिज्ञों तथा युद्धोन्माद में डूबे हुए राजनेताओं के समक्ष उपस्थित है ।

अभिमान का छिद्र

‘विदुर नीति’ में कहा गया है कि “वृद्धावस्था रूप और यौवन को, आशा धैर्य को, मृत्यु प्राणों को, ईर्ष्या घर्मचर्या को, क्रोध लक्ष्मी को, अनार्य-सेवा शील को एव काम लज्जा को नष्ट कर देता है, किन्तु अभिमान तो सर्वगुणों को नष्ट करने वाला है ।”

विदुर का यह कथन पर्याप्त विचारणीय है । अभिमान उस छिद्र की भाँति है जो जीवन की टकी में सचित सारे पुण्य-जल को बहा देता है । यदि अभिमान का छिद्र क्रियाशील रहा तो सत्कर्मों का सचय नहीं हो सकता । जिस प्रकार बड़े से बड़े घड़े में छोटा से छोटा छिद्र सारे जल को बहाकर

नष्ट कर देता है उसी प्रकार ऊपर से हम भले ही कितने पुण्यकार्य करे किंतु मन की भीतरी पर्त में यदि कहीं अभिमान का छिद्र हो गया तो वह उस सचित धन को नष्ट करके ही छोड़ेगा। क्युंसे चलनी में पानी भर कर घर तक ले जाना भले ही सम्भव हो किन्तु अभिमान से भरे हुए हृदय को प्रभु के द्वार तक पहुँचना असम्भव है। यदि हम चाहते हैं कि जीवन के सत्कार्य सुरक्षित रहे और मानव-आत्मा का उत्तरोत्तर सर्वाङ्गीण विकास हो तो अभिमान के छिद्र को पहले बन्द करे और शुभ कार्यों की ओर प्रवृत्त होवे।

नम्रता की जरूरत है

कहा जाता है कि सम्राट् अशोक को जब शस्त्रों से कलिङ्ग पर विजय प्राप्त करने में असुविधा प्रतीत हुई तो उन्होंने क्षमा-दान के द्वारा कलिङ्ग की स्वाभिमानी जनता का हृदय जीत लिया था। तलवार और शस्त्रों के सहारे हृदय जीतने का प्रयास बहुत पुराना है किन्तु इस प्रयास में अब तक किसी को स्थायी सफलता नहीं मिल सकी है। बड़े-बड़े राजा-महाराजा इस संसार में अपने शारीरिक पराक्रम का प्रदर्शन कर संसार से विदा हो चुके हैं। लेकिन सम्राट् अशोक, अकबर जैसे आत्मबली अधिपतियों का नाम जनता की जिह्वा पर आज भी दौड़ रहा है।

अतः किसी का हृदय जीतने के लिए शस्त्र की आवश्यकता नहीं होती, नम्रता की जरूरत होती है। नम्रता और सरलता के समक्ष तो पाषाण-हृदय भी पिघल जाता है। 'धर्मरत्न प्रकरण' में इसीलिए कहा गया है—

विणएण णरो, गघेण चदण सोमयाइ रयणियरो ।

महुररसेण अमयं, जणपियत्तं लहइ भुवणे ॥

अर्थात्—जैसे सुगन्ध के कारण चन्दन, सौम्यता के कारण चन्द्रमा, और मधुरता के कारण अमृत जगत्प्रिय है, ऐसे ही विनय के कारण मनुष्य लोगो में प्रिय बन जाता है।

दोषदर्शी

कुछ लोग दूसरों के गुणों को तो नहीं देख पाते, किन्तु अवगुणों का अवलोकन बड़ी सूक्ष्म-दृष्टि से करते हैं। इन दोषदर्शी लोगो की दशा ऊँट जैसी होती है। जैसे ऊँट को कितनी ही रमणीय वनस्थली में छोड़ दिया जाये, वह फल और फूलों के प्रति उदासीन रहकर सिर्फ झाड़ी और उनके

काँटो को ही आहार के योग्य मानता है। उसके लिए फलों का माधुर्य और फूलों की सुकुमारता का कोई अर्थ नहीं है।

इसी प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति का मानस भी दोष-दर्शन में आनन्द पाता है। वह उत्तम गुणों को त्याग कर मात्र दुर्गुणों को ही देखता है। एक बार एक चित्रकार ने बड़ा सुन्दर चित्र बनाकर घर के बाहर दीवाल पर यह लिखकर टाँग दिया कि दर्गकों को इसमें जो भी त्रुटि दिखाई पड़े, कृपया उसकी ओर सकेत करें। कुछ ही दिनों में त्रुटि बताने वाले दर्गकों ने उस चित्र में अनेकों त्रुटियों को दर्शाकर उसकी स्वाभाविक आकृति को ही विकृत कर दिया। चित्रकार ने जब यह देखा तो उसने उसी चित्र के नीचे एक दूसरी सूचना टाँग दी कि कृपया इस चित्र की भूले सुधार दीजिए। दो-चार दिनों तक चित्रकार व्यग्रता से प्रतीक्षा करता रहा कि कोई न कोई इसकी भूलें अवश्य सुधारेगा किन्तु उसकी प्रतीक्षा निराशा में परिणत हो गई। इससे यह सिद्ध होता है कि दूसरों के दोष निकालना आसान है किन्तु दूसरों के दोषों को सुधारना अत्यन्त कठिन है।

झूठा बखान

कीच-कर्म ने असख्य कमलो को जन्म देकर भी कभी गर्दन ऊँची नहीं उठाई। समुद्र की सीपियों ने असख्य मोतियों को निर्मित करके भी गर्व या अहंकार में इठलाना नहीं जाना। किन्तु मनुष्य के स्वभाव की इस विचित्रता को क्या कहा जाय कि वह थोड़ा-सा भी महत्त्वपूर्ण कार्य करके अपनी करनी की यश-गाथा का झूठा बखान करता रहता है। यह तो अपने हाथ से अपनी ही पीठ ठोकने जैसा है। समाज में इतनी शक्ति है कि वह शुभ कार्यों की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा कर सकता है किन्तु व्यक्ति को तो आत्म-श्लाघा की दुष्प्रवृत्ति से अपनी रक्षा करनी ही चाहिए।

प्रेम की प्रमा

- प्रेम की सजावट
- वचन-वाण
- सुई और कैंची
- प्रेम का माधुर्य
- वेर और अगूर
- वसी और मानव
- प्रेम का वैभव
- अन्तर का मधु
- प्रेम-मन्दिर
- विप-सागर मे अमृत की बूंद
- प्रेम की कडी क्षमा
- प्रेम और सन्देह
- मानव की महानता
- जगलीपन कैसे दूर हो ?
- टेलीफोन
- विनय

- कटुक-वचन का दुष्परिणाम
- मधुर-वाणी
- प्रेम और सगठन
- समता और ममता
- आग किससे बुझाये ?
- जीवन की महानता
- जीवन कैसा हो ?
- कोमल बनी
- प्रेम का धागा
- प्रेम की चिकनाई
- प्रभु से प्रेम
- भगवान से प्रीति जोड़े ?
- नन्द और यशोदा
- माया का पर्दा
- आदर्श भ्रातृ-प्रेम
- शस्त्र की जरूरत नहीं
- नमे ते गमे
- दो पख

प्रेम की प्रभा

प्रेम की सजावट

हृदय की सजावट के लिए बाह्य अलकरणों की आवश्यकता नहीं। हृदय में सुगन्ध लाना चाहते हैं तो बाहरी फूलों से उसे मत सजाइये। उसके लिए भीतर के फूलों की आवश्यकता है। भीतर के फूल मुरझाते नहीं, लेकिन बाहर के फूल तो थोड़े ही समय में कुम्हला जाते हैं। भीतर के फूल से हमारा तात्पर्य आन्तरिक गुणों से है—यदि हममें सेवा, परोपकार, प्रेम और त्याग की भावनाएँ तरंगित होती हैं तो बाहर के डत्र और मुग्ध की क्या आवश्यकता है ?

वचन-वाण

उर्दू में एक शेर है—

“कुदरत को नामजूर है, सख्ती जवान में।

पैदा हुई है न इसलिए हड्डी जवान में ॥”

इसीलिए कहते हैं कि मुँह से निकली वाणी और धनुष से छूटे तीर वापस नहीं लौट सकते। वचनों के तीर तो अति भयकर होते हैं, उनका प्रहार बड़ा मारक होता है। ज्ञानी-शास्ताओं ने कई स्थलों पर मनुष्य को चेतावनी दी है कि मनुष्य को बोलने से पूर्व वचन को हृदय-रूपी तराजू पर तौलकर बोलना चाहिए, अन्यथा कटु-वाणी अग्निवाण की तरह दूसरों के हृदय को झुलसा देगी।

सुई और कैंची

प्रेम और द्वेष दोनों में ढाई अक्षर हैं, किन्तु दोनों के प्रभाव में

आकाश-पाताल का अन्तर है। प्रेम एक प्रकार की सुई है जो हृदय-रूपी फटे वस्त्रों को भी सीने की क्षमता रखती है। यदि दो मित्रों के हृदय में किसी प्रकार की कटुता आ गई हो तो प्रेम की सुई उसे सी सकती है। लेकिन द्वेष का व्यवहार तो कैंची की तरह होता है। वह तो सुन्दर वस्त्रों को भी काट कर दो टुकड़ों में विभक्त कर देती है। अतः अगर दो हृदयों को जोड़ना है तो सुई का प्रयोग कीजिए, कैंची का नहीं।

प्रेम का माधुर्य

गन्ने को कितना ही लोहे के कोल्हू में पेटा जाये उससे मधुर रस की ही प्राप्ति होगी। चन्दन को कठोर से कठोर शिला पर घिसा जाये किन्तु उससे शीतल सौरभ ही महकेगा। फलों से परिपूर्ण वृक्ष पर पत्थर फेकने से भी वे फल ही प्रदान करते हैं, पत्थर नहीं। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति का स्वभाव भी ऐसा ही होता है। उसे दुर्जन कितना ही कष्ट दे लेकिन वह उसका बदला कटुता में न चुका कर प्रेम-भाव से उसे जीतना चाहेगा।

वेर और अंगूर

एक सुरम्य उद्यान में वेर के पेड़ के पास ही अंगूर की लता फैली हुई थी। वायु के वेग से जब दोनों हिलते तो वार्त्तालाप चल पड़ता। एक दिन वेर ने अंगूर से पूछा—“भाई अंगूर! हमारे-तुम्हारे आकार-प्रकार में कोई विषेप अन्तर नहीं है, तुम भी गोल हो और मैं भी गोल हूँ। फिर क्या कारण है कि लोग तुम्हें तो बड़े चाव से खाते हैं और मुझे खाते ही थूक देते हैं?” अंगूर ने बड़ी सहजता से प्रत्युत्तर में कहा—“भाई! इसमें आश्चर्य क्या? तुम्हारे शरीर में कठोरता है, अतः तुम्हें कठोरता का दण्ड तो भोगना ही पड़ेगा।” अंगूर का उत्तर सुनकर वेर मौन हो गया।

वंसी और मानव

वंसी बड़े कठोर बाँस से निर्मित होती है, किन्तु उसके स्वर बड़े माधुर्य में पूर्ण होते हैं। यदि कोई वसी स्वर्ण-तारों से बनी हो, और उसके शरीर पर मणि-माणिक्य भी जड़े हो किन्तु उसमें मधुर स्वर लहरी झकृत न हो तो उन वसों का क्या मूल्य है? मूल्य तो उसका स्वरों के आरोह-अवरोह में ही निहित होता है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति का जीवन प्रेम और माधुर्य

से सर्वथा रिक्त है, वह भले ही कितना ही अलकृत एव सुशोभित क्यों न हो, पर उसकी वाणी को सुनने के लिए कौन तैयार होगा ?

प्रेम का वैभव

महात्मा गांधी ने एक जगह अपने जीवन के अनुभव बतलाते हुए कहा है कि प्रेम ही ससार में सबसे सूक्ष्म शक्ति है। अगर दुनिया वैर से भरी होती तो इसका कभी का अन्त हो गया होता। आज विज्व में समृद्धि का अभाव नहीं है, बल्कि प्रेम का अभाव है। प्रेम के कारखाने नहीं होते वरना लोग प्रेम का भी उत्पादन आरम्भ कर देते। उसकी तो एक ही फ़ैक्ट्री है—और वह है हृदय। यदि हृदय में प्रेम नहीं है तो सारी समृद्धियाँ व्यर्थ हैं। आपके पास सब कुछ है आप किसी को नौकरी या दौलत दे सकते हैं लेकिन यदि प्रेम नहीं दे सकते तो आप अकिंचन हैं। घर भले ही धन और दौलत की दृष्टि से शून्य हो किन्तु यदि प्रेम की दृष्टि से शून्य है तो वह सर्वथा अशोभनीय है।

अन्तर का मधु

खिले सुमन के मुख-मण्डल पर मधु-मक्षिका आकर जब बैठती है तो अपने डक के सहारे उसके रस का पान करती है और फूल उसे अपने अन्तर का मधु समर्पित कर देता है। कठोरता के बदले वह मधुरता का दान करता है। यह उसकी महानता है। इसी प्रकार दूसरो के द्वारा दिये गये कष्टों को सहकर भी जो सेवा, प्रेम और परोपकार का मधु वर्षण करता है, वह धन्य है, महान् है।

प्रेम-मन्दिर

कवीर ने प्रेम के सम्बन्ध में एक बहुत सुन्दर बात कही है—

प्रेम न वाडी ऊपजै, प्रेम न हाट विकाय।

राजा परजा जेहि रुचै, सीस देय लै जाय ॥

प्रेम में आत्म-समर्पण की भावना ही सर्वोपरि है। यदि आत्म-समर्पण से डर है, तो व्यर्थ के प्रेम का आडम्बर उचित नहीं। प्रेम के मन्दिर में तो समर्पण की ज्योति ही जगमगाती है। उसी से प्रेम-मन्दिर की शोभा अनन्त गुना बढ़ती है। अगर समर्पण की ज्योति न जले तो प्रेम-मन्दिर भी सूना

है। अतः पहले समर्पण की ज्योति जलाइये तब प्रेम की परिपक्वावस्था का आनन्द प्राप्त कीजिए।

विष-सागर में अमृत की बूंद

जल से भरे एक बड़े पात्र में यदि इत्र की एक बूंद डाल दी जाये तो सारा जल सुगन्धित हो जाता है, उसी प्रकार विष के सागर में अमृत की एक बूंद भी समस्त विष के दुर्गुणों को समाप्त कर देती है। मनुष्य भयानक कटुता और वैमनस्य के क्षणों में भी यदि धैर्य से प्रेम का सहारा ले तो शत्रुता की गाँठ खुलने में क्या देर हो सकती है ?

प्रेम की कड़ी क्षमा

प्रेम-शृङ्खला की कड़ियाँ क्षमा से जुड़ी रहती हैं। क्षमा ही उस कड़ी को मजबूत और स्थायी बनाती है। यदि क्षमा दुर्बल हुई तो प्रेम की शृङ्खला स्वतः भग्न हो जायेगी। जो त्रुटि होने पर क्षमा की याचना करता है, वह विनम्र है और जो उक्त अवसर पर क्षमा प्रदान करता है, वह महान है। क्षमा का निवास उदार-हृदय है। उदारता से क्षमा और क्षमा से प्रेमानुराग की अभिवृद्धि होती है।

प्रेम और : सन्देह

प्रेम और सन्देह दोनों के क्षेत्र अलग-अलग हैं। दोनों एक-दूसरे की भाषा नहीं समझते। जो लोग प्रेम के दूध में सन्देह का एक बूंद भी मट्ठा छोड़ देते हैं, वे उसको विकृत कर देते हैं। यदि प्रगाढ़ प्रेम है तो वहाँ सन्देह की स्थिति असम्भव है और यदि सन्देह है तो प्रेम का बीज-वपन ही नहीं हो सकता। इसीलिए प्रेम का जन्म होना एक बात है, किन्तु उसका निर्वाह कठिन है। आदि से अन्त तक प्रेम का सुर सगीत बजता रहे इसके लिए तो बड़े धैर्य की आवश्यकता है। सासारिक जीवन में संशय की सम्भावना कम नहीं होती किन्तु ज्ञानी व्यक्ति तो उस संशय को अपने पास भी नहीं फटकने देते। जैसे अमृत के साथ विष का सम्पर्क सम्भव नहीं और ज्योत्स्ना के समय सूर्य का प्रकाश अलक्षित रहता है, उसी प्रकार प्रेम और सन्देह की दुरभिसंधि भी सम्भव नहीं।

मानव की महानता

मानव की महानता किस बात में है ? धन में ? सत्ता में ? या परा-

क्रम मे ? तो कहना होगा मानव की महानता इनमे नही है । मानव की महानता उसके सुन्दर विचारो मे निहित है । प्रेम, दया और क्षमा के विचार सबसे अधिक मधुर व पावन हैं । इसीलिए सदा हृदय-वाटिका मे प्रेम, दया और क्षमा के पुष्प खिलाने चाहिए । उसमे जितनी सुन्दर पावनता की जल-वायु होगी उतना ही प्रेम-पुष्पो की सृष्टि का सर्जन उत्तम रीति से हो सकेगा । ईर्ष्या की गरम हवा से उसे वचाते रहना चाहिए, अन्यथा प्रेम के पुष्प मुझा जायेगे । उदारता तथा क्षमा के खाद-पानी से उनका सदा अभि-सिचन होते रहना चाहिए ।

जंगलीपन कैसे दूर हो ?

गधे को यदि सिंह के चमड़े का खोल पहना दिया जाय तो क्या वह असली सिंह बन जायेगा ? नही । क्योकि उसमे अपने जातीय गुण तो रहेगे ही । इसी प्रकार मनुष्य अपने आकार-प्रकार को प्राप्त करके भी मानवीय गुणो को धारण न करे तो क्या वह मनुष्य कहला सकता है ? मनुष्य के शरीर मे भी राक्षसी-भाव रह सकते है । यदि ऐसा न होता तो ससार में पाप और दुर्गुणो का मूलोच्छेदन न हो गया होता ? अतः मन के जंगलीपन को तो सद्गुणो के द्वारा ही दूर किया जा सकता है ।

टेलीफोन

सुदूर प्रदेश मे रहने वाले व्यक्ति से यदि सपर्क स्थापित करना है तो आपको टेलीफोन की शरण लेनी होगी । उसके नम्बर घुमाने पर आप सीधे रूप से उससे वातचीत भी कर सकेगे । मानव-समाज को यह विज्ञान की एक बहुत बडी देन है । किन्तु अभी तक विज्ञान ने ऐसा कोई टेलीफोन नही बनाया जिससे व्यक्ति के हार्दिक भावो को सरलता से जाना जा सके । हो सकता है टेलीफोन पर अत्यन्त विनम्रता से बात करने वाला व्यक्ति बहुत क्रूर स्वभाव वाला हो । किन्तु उसके हृदय के भावो का टेलीफोन पर कैसे पता लग सकता है ?

मैं समझता हूँ यदि मन के टेलीफोन पर प्रेम के नम्बर घुमाये जाये तो व्यक्ति के मनोभावो का पता आसानी से लग सकता है, वशर्ते कि प्रेम की कमी न हो । यदि प्रेम की कमी है तो हम दूसरे व्यक्ति के मनोभावो को समझने मे असफल ही रहेगे ।

विनय

एक नीतिकार का कथन है—

विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम् ।

पात्रत्वाद् धनमाप्नोति घनाद् धर्मं ततः सुखम् ॥

प्रस्तुत श्लोक में कितनी महत्त्वपूर्ण बात कही गई है। विद्या से विनय, विनय से पात्रता, पात्रता से धन, धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। यह जीवन की सुन्दर यात्रा है। जो मनुष्य इस गन्तव्य तक पहुँच जाये उसके लिए सारी सिद्धियाँ सुलभ हैं। विद्या के बाद विनय का ही स्थान है। हीरा तो स्वर्ण की मुद्रिका में ही शोभायमान होता है, पीतल की अँगूठी में नहीं। इसी प्रकार ज्ञान अथवा विद्या, विनीत व्यक्ति में ही सुन्दर लगती है, अहकारी में नहीं। रावण वेदों तथा धर्मों का महान विद्वान था किन्तु उसके मन की अहंकारिता ही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उसी से उसका पतन हुआ। जैसे वर्तन में एक भी छिद्र होने से सारा जल बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार जीवन में अविनय होने पर व्यक्ति के सभी गुण नष्ट हो जाते हैं।

कटुक-वचन का दुष्परिणाम

इस पृथ्वी पर मुख्य तीन ही रत्न हैं—

“पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, जलमन्नं सुभाषितम् ।”

अर्थात्—पृथ्वी पर तीन रत्न हैं—अन्न, जल और मीठी बोली। ससार में अन्न और जल की उतनी कमी नहीं है जितनी कि मीठी बोली की।

श्री उत्तराध्ययनसूत्र में निर्देश दिया गया है—

असावज्ज मियं काले भासं भासिज्ज पण्णवं ।

अर्थात्—बुद्धिमान् समयानुसार, निर्वद्य एवं परिमित भाषा बोले। लेकिन ऐसे बुद्धिमान ससार में बहुत कम हैं, जो अपनी भाषा पर संयम रख सकें। इतिहास के पृष्ठों से यह पता चलता है कि वाणी ने मानव की सेवा की अपेक्षा अहित ही अधिक किया है। कटु-वचन सुनाकर सीता ने लक्ष्मण को राम की खोज में भेजा। परिणाम सीता-हरण और राम-रावण युद्ध के रूप में सामने आया। द्रौपदी ने कटु-वचन सुनाकर कुरुक्षेत्र के भीषण युद्ध

की भूमिका निर्माण की। आज राष्ट्रों के आपसी वैमनस्य में भी कटूक्तियों का काफी हाथ है। अतः मधुरवाणी ही इन सबका समाधान है।

मधुर-वाणी

अथर्ववेद में कहा है—“मधुमती वाचमुदेयम्”—अर्थात् मीठी बोली बोलना चाहिए। सत्य तो यह है कि वसन्त ऋतु की मधुर सुरभित वयार, शीतल जल और चन्दन का लेप तथा वृक्ष की शीतल छाया भी मनुष्य के मन को वह आनन्द नहीं दे सकती जो आनन्द मधुर-वाणी दे सकती है। इसीलिए मधुर-वाणी को तुलसीदास ने वशीकरण-मन्त्र की उपाधि दी है—

तुलसी मीठे वचन से, सुख उपजत चहुँ ओर।

वशीकरण यह मन्त्र है, तज दे वचन कठोर ॥

प्रेम और संगठन

एक स्थान पर भोज के पश्चात् कुछ जूठन फेंक दी गई थी। उसके पास ही खड़े एक वृक्ष की डाल पर बैठा कौआ अपने जाति-बन्धुओं को काँव-काँव की कर्कश-ध्वनि से टेर रहा था। कुछ ही देर में अनेक कौवे उस स्थान पर एकत्र होकर जूठन को खाने लगे। कभी-कभी सघर्ष भी करते किन्तु क्षण-मात्र में एक होकर फिर प्रेमपूर्वक खाने लगते।

इस दृश्य को देखकर मेरे मन में यह विचार आया कि क्या साधारण मनुष्यों का दर्जा कौवे से भी नीचा है? क्योंकि यहाँ तो एक-दूसरे को खाते देखकर मन में प्रेम के स्थान पर ईर्ष्या की अग्नि भडक उठती है। प्रेम से खाने की कौन कहे, यहाँ तो आपस में सघर्ष की स्थिति अनिवार्य हो जाती है। वर्तमान युग के सन्दर्भ में कौवे का यह प्रेम और संगठन मनुष्य को सोचने के लिए वाच्य करता है।

समता और ममता

समत्व और ममत्व में पर्याप्त अन्तर है। ममत्व तो मारने वाला है और समत्व (समता) तारने वाला। हम समता के द्वारा विश्व-बन्धुत्व की कल्पना करते हैं किन्तु ममत्व तो मन में आसक्ति पैदा करने वाला है। ममत्व का विकृत रूप ही सांसारिक बन्धन है और समत्व का शुद्ध रूप मुक्ति है। ममत्व बढ़ाने से आसक्ति बढ़ती है और आसक्ति में बन्धन है

जबकि विरक्ति में स्वतन्त्रता है, विराग है। वैराग्य ही जीवन के विकास का मूल मंत्र है। अतः हमें समत्व सीखना है, ममत्व नहीं।

आग किससे बुझायें ?

घर अथवा बाहर में लगी आग को बुझाने के लिये मानव जल का इस्तेमाल करता है। यही बुद्धिमत्ता है और यही सासारिक व्यवहार है। किन्तु यदि वह जल के स्थान पर पेट्रोल का उपयोग करे तो उसका परिणाम अत्यन्त भयकर सिद्ध होगा।

आज ससार की यही दशा है। वह आग को बुझाने के लिये पेट्रोल का उपयोग कर रहा है। लेकिन राष्ट्र-राष्ट्र के बीच राजनैतिक शत्रुता की जो ज्वाला जल रही है उसे अहिंसा और प्रेम के जल से ही शांत किया जा सकता है न कि द्वेष के पेट्रोल से। पेट्रोल से आग बुझती नहीं, बल्कि वह अधिक भभकती है। बुद्धिमानी तो इसी में निहित है कि पेट्रोल के स्थान पर जल का उपयोग किया जाय।

जीवन की महानता

चाणक्य नीति में कहा गया है कि ऊँचे आसन पर बैठ जाने से ही मनुष्य महान नहीं बन जाता बल्कि अपने गुणों से महान बनता है। क्या महल के शिखर पर बैठने से काग गरुड़ बन जाता है ? नहीं। उसी प्रकार असीम वैभव के सागर में जीवन को निमग्न कर देना ही मनुष्य की महत्ता का परिचायक नहीं है बल्कि जगत में रहकर जो अपने हार्दिक गुणों, सद्भाव, प्रेम एवं त्याग से मनुष्य-मात्र की सेवा में तल्लीन हैं, वे ही सबसे ऊँचे और महान हैं।

जीवन कैसा हो ?

एक संकीर्ण गड्ढे में पड़ा हुआ जल कुछ ही समय के बाद सड़ने लगता है और दुर्गन्ध भी देने लगता है जबकि पर्वत-शिखर से उद्भूत निर्झर का जल कल-कल ध्वनि की सगीत लहरी बिखेरता हुआ चलता है और सदैव स्वच्छ रहता है। एक वन्द है, और दूसरा स्वतन्त्र है। गड्ढे का जल बदबू के कारण अनुपयोगी है, उसके निकट पहुँच कर सभी लोग अपनी नाक बन्द कर लेते हैं। लेकिन नदी तथा निर्झर के जल से सभी प्राणियों की तृप्ता शान्त हो जाती है।

यही बात मानव-जीवन के सन्दर्भ में भी लागू होती है जो मनुष्य अपने जीवन को स्वार्थ के गढ़े में वाँध देता है उसका जीवन भी सड़ने लगता है और दुर्गन्ध पैदा होने लगती है। लेकिन जो व्यक्ति स्वार्थ की सीमा को लाँघकर विस्तृत जीवन-क्षेत्र में प्रेम की धारा प्रवाहित करता है, वह निर्मल नदी के जल की तरह स्वच्छ और उपयोगी होता है।

कोमल बनो

चीन के विद्व-प्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूसियस मृत्यु-शय्या पर लेटे हुए जीवन की अंतिम घड़ियाँ गिन रहे थे। तभी उन्होंने अपने शिष्यों को निकट बुलाया और कहा—“मेरे बेटो ! जरा मेरे मुँह में झाँक कर देखो, जीभ है या नहीं ?” शिष्यों ने गुरु के मुँह में झाँक कर देखा और बोले—“जीभ तो अपनी जगह पर है, गुरुदेव !” कन्फ्यूसियस ने उनसे दूसरा प्रश्न किया—“अच्छा ! तो अब पुन झाँक कर देखो कि दाँत हैं या नहीं ?” शिष्यों ने फिर झाँक कर देखा तो सारे दाँत अपनी जगह से उखड़ चुके थे। कन्फ्यूसियस ने शिष्यों के सामने विचारार्थ प्रश्न रख दिया—“दाँत कहाँ चले गये ? जीभ का जन्म तो पहले हुआ था, दाँतो का बाद में। फिर पहले जीभ को जाना था, दाँत क्यों चले गये ?” गुरु के इस प्रश्न पर शिष्य एक-दूसरे का मुँह ताकने लगे। तब गुरु ने स्वयं ही शका-समाधान करते हुए कहा—“इस बात का रहस्य मैं ही स्पष्ट कर देता हूँ। वस्तुतः जीभ कोमल है इसलिये वह अब तक मौजूद है और दाँत कठोर तथा क्रूर थे, अतः पहले ही नष्ट हो गये। यही जीवन का रहस्य है। कोमल वस्तुएँ स्थिर रहती हैं जबकि कठोर एवं क्रूर तत्त्व स्वतः समाप्त हो जाते हैं।”

प्रेम का धागा

हिन्दी के नीति विशारद कवि रहीम ने कहा है—

रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिट्काय ।

टूटे से फिर ना जुड़ै, जुड़ै गाँठ परि जाय ॥

वास्तविकता तो यह है कि प्रेम का धागा, तो रेशम का सूक्ष्म धागा है जो बड़ा कोमल होता है। उसे उलझने से बचाना चाहिये, नहीं तो आपसी स्वार्थ में वह बुरी तरह उलझ जाता है। खींचने पर टूटने का भय

है और टूट जाने पर उसका जुड़ना अत्यन्त कठिन है। यदि बड़ी कुशलता से उसे जोड़ भी दिया जाय तो भी उसमें ग्रन्थि पड़ जाती है। अतः प्रेम के सूक्ष्म तत्त्व को स्वार्थ के कीटाणु से बचाना चाहिये।

प्रेम की चिकनाई

यदि किसी मशीन को बहुत दिनों तक प्रयोग में न लाये तो उसमें जग लगने का भय रहता है और यदि उसका अधिक उपयोग करे तो उसके कल-पुर्जे घिसने लगते हैं। अगर मशीन के कल-पुर्जों में थोड़ा सा तेल डाल दे तो न तो जग लगने का भय होगा और न पुर्जों के घिसने का ही। यही बात मनुष्य के जीवन में चरितार्थ होती है। बिना श्रम-परिहार के मनुष्य अपने परिवार के लिए अथक-परिश्रम करता है, क्योंकि उसे परिवार से प्रेम की चिकनाई प्राप्त होती रहती है और इसी से वह थकान का अनुभव भी नहीं करता।

प्रभु से प्रेम

घर पर आये हुए कोई अतिथि या सम्बन्धी ताप-ग्रस्त हो जाते हैं तो आप भाग-दौड़ आरंभ कर देते हैं, और अच्छे से अच्छे उपचार की व्यवस्था करते हैं। यही हालत भगवान और भक्त के बीच की है। यदि प्रभु के साथ हमारा प्रेम-संबंध जुड़ा हुआ है तो भगवान भी हमारे कुशल-क्षेम को जानने के लिये व्यग्र रहते हैं। भगवान के लिये भक्त की मर्यादा तो अतिथि से भी बढ़कर है।

भगवान से प्रीति जोड़ें

अनेक कष्ट उठा करके पिता अपने पुत्र के लिए संपत्ति के भंडार भरता है। रात-दिन इसी चिन्ता में वह लीन रहता है कि उसका पुत्र असीम संपत्ति का स्वामी बने। किन्तु जब जीवन-यात्रा पूर्ण हो जाती है और चिर-निद्रा का काल आता है तो पिता बड़ी असहाय स्थिति में वेदना में तड़पता रहता है। उस समय तो पुत्र, बधू, भाई, बहन कोई उसकी सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ता। सभी मौखिक सहानुभूति प्रगट करते हैं लेकिन वास्तविक वेदना का भागीदार कोई नहीं बनता। पुत्र भी इस चिन्ता में लगा रहता है कि पिता की आँख मुँदने के पूर्व ही वसीयत उसके नाम हो जाये ताकि वाद में कोई वैधानिक सकट न आये।

इसीलिए ज्ञानी महात्माओ ने इन सासारिक सबधो के भ्रम-जाल से मनुष्य को हमेशा सतर्क किया है। यदि मनुष्य इनसे बचकर ईश्वर से प्रीति-सबध जोड़े तो अंत-काल की मर्म-वेदना से वह बच सकता है। इस संबध मे यह बात बड़ी महत्त्व की है—

इकट्टे कर धन-दौलत, कई मुल्को के मालिक थे।

सिकन्दर जब गया दुनिया से, दोनो हाथ खाली थे ॥

नंद और यशोदा

कर्मयोगी श्रीकृष्ण के सन्दर्भ मे नद और यशोदा का उल्लेख बार-बार आता है। मेरी दृष्टि से इन शब्दो का एक भिन्न अर्थ है। मधुर वाणी, विनय, सरलता, स्नेह और सद्भाव से जो सभी को आनद दे, उसी का नाम 'नंद' है। जो परिश्रम स्वयं करे और यश तथा कीर्ति दूसरो को दे उसी का नाम 'यशोदा' है।

माया का पर्दा

जब कोई अभ्यागत किसी से मिलने के घर पर आता है तो वह बड़े स्नेह के साथ अपने घर के सभी दरवाजे खोलकर उसका सुस्वागत करता है और घर की परिक्रमा कराता है। लेकिन उसे अपनी तिजोरी खोलकर रत्न, आभूषण या अपनी सम्पत्ति नहीं दिखलाता, वह तो केवल अपने पुत्र और पत्नी के लिए ही सुरक्षित रखता है।

इसी प्रकार जीव भी जब तक प्रभु के साथ पूर्णतया प्रेमासक्त होकर तदाकार नहीं हो जाता तब तक उसके सामने से माया का पर्दा नहीं उठता और वह प्रभु का साक्षात्कार नहीं कर पाता। जिससे पूर्ण प्रेम हो उसे ही तिजोरी की चाबी दी जाती है। वैसे ही जब जीव पूर्ण रूप से प्रभु के समक्ष आत्म-समर्पण कर देता है तभी उसे आत्मा का साक्षात्कार होता है।

आदर्श भ्रातृ-प्रेम

भाइयो के आदर्श-प्रेम की कथा रामायण मे प्राप्त होती है। कैंकेयी जब राम को वन मे जाने के लिए कहती है तब विना किसी सकोच या हिचकिचाहट के राम वन-गमन की तैयारी करने लगते है और कैंकेयी का उपकार मानते हैं। राम तो सब प्रकार से भरत को सुखी देखना चाहते थे।

भरत जब ननिहाल से वापस लौटते हैं और उन्हें राम के वनवास का पता चलता है तो वे अत्यन्त दुःखी हो उठते हैं और माँ को ही बुरा-भला कह बैठते हैं। इसके साथ ही वे एक सन्यासी की तरह सुख और भोगों से निर्लिप्त रहकर राज्य की व्यवस्था देखते हैं।

यह भाइयों का आदर्श प्रेम है। किन्तु आजकल के भाई तो रामायण का दैनिक पाठ करके तथा राम-कथा का प्रवचन सुनकर भी कोर्ट और कचहरी का मुँह देखते हैं ताकि उनकी सम्पत्ति पर उनका अधिकार अखड बना रहे। यह कलियुग की माया है।

शस्त्र की जरूरत नहीं

‘धर्मरत्न प्रकरण’ में कहा गया है कि जैसे सुगन्ध के कारण चन्दन, सौम्यता के कारण चन्द्रमा और मृदुता के कारण अमृत जगतप्रिय है, उसी प्रकार विनयी व्यक्ति मनुष्यों में प्रिय बन जाता है। किसी का हृदय जीतने के लिए हमें तलवार की आवश्यकता नहीं है, नम्रता, सरलता और प्रेम-भाव की आवश्यकता है। यदि विनम्रता और सरलता हम में है तो पाषाण-हृदय भी पानी-पानी हो जाता है।

नमे ते गमे !

गुजराती भाषा में एक कहावत है—‘नमे ते गमे।’ कुएं से पानी निकालने के लिए मनुष्य को तो झुकना पड़ता ही है, घड़े को भी पानी से भरने के लिए कूप-जल में झुककर डुबकी लगानी पड़ती है। अगर घड़ा या व्यक्ति झुकने को तैयार न हो तो कुये से बाहर जल नहीं निकल सकता। इसी प्रकार ज्ञान-रूपी घट को भरने के लिए मनुष्य-मात्र को विनम्रता और सद्भाव की आवश्यकता पड़ती है।

दो-पंख

जैसे किसी पक्षी को अनंत आकाश में उड़ान भरने के लिए दो पंखों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार प्रेम और परोपकार ये दो ऐसे पंख हैं जिनके सहारे मानव उड़ान भरकर समस्त विश्व पर अपना अधिकार कर सकता है। इनमें से एक भी पंख न हो तो फिर उड़ना कठिन है।

मुनि श्री जी के साहित्य पर :

विशिष्ट विद्वानों के मत-सम्मत

□ आधुनिक विज्ञान और अहिंसा

लेखक : गणेशमुनि, शास्त्री, साहित्यरत्न

भूमिका विद्वद्वर्य मुनि कातिसागर जी

प्रकाशक आत्माराम एण्ड सस, दिल्ली-६

मूल्य—३.५०, प्रकाशन काल १९६२

☆ विज्ञान और अहिंसा दोनों ही बड़े जटिल विषय हैं, फिर भी इन्हे जिस सरल और आकर्षक रूप में उपस्थित करने का विद्वान लेखक ने प्रयास किया है, वह श्लाघनीय है. . . कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारी देने का उपक्रम, पुस्तक की अपनी विशेषता है, तभी तो लेखक ने 'प्राकृतिक और आध्यात्मिक' से प्रारम्भ कर 'विश्वशान्ति और अहिंसा', 'सयुक्त राष्ट्रसंघ' तथा 'अहिंसा की सार्वभौम शक्ति' आदि अनेक विषयों की चर्चा की है प्रस्तुत पुस्तक अहिंसा सम्बन्धी विचारों की निर्माण दिशा में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। भाषा प्रवाहशील है, सवल है। छपाई, सफाई, गेटअप आकर्षक है।

—उपाध्याय अमरमुनि

☆ 'आधुनिक विज्ञान और अहिंसा' में श्री गणेशमुनि शास्त्री ने वर्तमान जीवन की विभीषिकाओं पर दृष्टि केन्द्रित करते हुए अपने अनुभवों द्वारा विज्ञान और आध्यात्मिक संस्कृति का समन्वयात्मक अध्ययन सरलतापूर्वक प्रस्तुत कर रुचिशील पाठकों का ज्ञान सवर्धन किया है, विज्ञान जैसे बहिर्जगत् से सबद्ध विषय से लेकर धर्म, अहिंसा और दर्शन जैसे आध्यात्मिक जीवन-प्रेरक तत्त्वों से सम्बन्ध स्थापित कर धर्म और समाज की जो सेवा की है, वह स्तुत्य है।

—मुनि कातिसागर

☆ 'आधुनिक विज्ञान और अहिंसा' एक आदर्श कृति है। युवक क्रान्तदर्शी सन्त श्री गणेशमुनि शास्त्री का प्रस्तुत उपक्रम आधुनिक युग की साहित्य-सर्जना में वेजोड है।

—'श्रमण' वाराणसी

☆ विज्ञान और वैज्ञानिक प्रणालियाँ मानवता द्वारा अहिंसा का मार्ग सरलता से

अपनाने में किस प्रकार सहायक हो सकती हैं, इस विषय में श्री गणेश मुनिजी के जो विचार हैं, वे जनता के सही मार्गदर्शन में उपयोगी सिद्ध होंगे।

—डा० दौलतसिंह कोठारी

☆ 'आधुनिक विज्ञान और अहिंसा' के लेखक मुनिराज को न केवल विज्ञान में ही रुचि है, अपितु धर्मशास्त्रों के साथ-साथ वैज्ञानिक साहित्य का भी सुन्दर अध्ययन है। प्रस्तुत कृति भावी अहिंसा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में उपयोगी सिद्ध होगी।

—डा० डी० वी० परिहार

☆ यदि प्रस्तुत पुस्तक को प्रयत्न करके किसी पाठ्यक्रम में निश्चित करा दिया जाय, तो जनता का अधिक लाभ होगा, पुस्तक सर्वरूपेण पठनीय है।

—जिनचाणी

जयपुर (राजस्थान)

□ अहिंसा की बोलती मीनारें

लेखक : गणेशमुनि, शास्त्री, साहित्यरत्न

भूमिका : यशपाल जैन, दिल्ली

प्रकाशक : सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा-२

मूल्य ४००, प्रकाशन काल १९६८

☆ आज सब ओर प्रेम और वन्द्यता के स्थान पर आशंका, भय और अविश्वास का बोलवाला है। ये सब शान्ति के लिए खतरे हैं, जिनसे त्राण पाने का यदि कोई अमोघ अस्त्र है, तो वह अहिंसा ही है। जहाँ अहिंसा है, वहाँ जीवन है और जहाँ अहिंसा का अभाव है, वहाँ जीवन का अभाव है। इस पुस्तक में अहिंसा की इसी विराट और व्यापक शक्ति का ऐतिहासिक, सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दृष्टि से सूक्ष्म विवेचन किया गया है। पुस्तक सात खण्डों में विभक्त है और प्रत्येक खण्ड को 'बोलती मीनार' की सजा दी गई है। प्रथम खण्ड में अहिंसा के आदर्शों को समझाते हुए, विराट दृष्टि और विभिन्न मतों में उसका निरूपण किया गया है। दूसरे अध्याय में सामाजिक हिंसा के विभिन्न रूप शोषण, दहेज आदि की चर्चा करते हुए बताया गया है कि मानव जाति एक है। तीसरे खण्ड में अपरिग्रहवाद की विस्तार से चर्चा की गई है। चौथे और पाँचवें अध्याय में अहिंसा के बुनियादी सिद्धान्त अनेकान्तवाद और शाकाहार की चर्चा की गई है। छठे खण्ड में रेडियो-सक्रियता, आणविक शक्ति, अणु-परीक्षण आदि का उल्लेख करते हुए यह बताया गया है कि विज्ञान पर अहिंसा की विजय किम प्रकार होती जा रही है और उसका समन्वय कैसे हो सकता है। अन्तिम सातवें खण्ड में अहिंसा और विश्वशान्ति जैसे ज्वलंत प्रश्न पर विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत विस्तार से चर्चा करते हुए इस दिशा में भारत के योगदान की चर्चा की गई है।

पुस्तक में अहिंसा के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक पक्ष पर काफी सुपाठ्य सामग्री दी गई है। भाषा सरल, सुबोध और शैली इतनी रोचक है कि सीमित ज्ञान रखने वाले व्यक्ति भी इसे आसानी से समझ सकते हैं। गेटअप और छपाई की दृष्टि से भी पुस्तक अच्छी और विषय-वस्तु के कारण तो संग्रहणीय है ही।

—दैनिक हिन्दुस्तान

४ जनवरी १९७०, दिल्ली

☆प्रस्तुत पुस्तक में विद्वान लेखक ने अहिंसा की व्यावहारिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, उसके विभिन्न अंगों का विशद विवेचन किया है। इसे पढ़कर अहिंसा की तेजस्वी शक्ति का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

पुस्तक सात खण्डों में विभक्त है। पहले खण्ड में उन्होंने अहिंसा के आदर्शों को समझाया है। दूसरे में मानव-जाति एक है, इसको स्पष्ट किया है। तीसरे में अहिंसा की साधना का ढंग बताया गया है इसी खण्ड में अपरिग्रहवाद की विस्तार से चर्चा है। वाद के चार अध्यायों में सरल सुस्पष्ट भाषा में अहिंसा के बुनियादी सिद्धान्तों का विवेचन प्रस्तुत है। अहिंसा और विज्ञान के सम्बन्ध पर भी बल दिया गया है। अन्त में अहिंसा एवं विश्वशान्ति के ज्वलन्त प्रश्न पर विचार किया गया है।

पुस्तक कई दृष्टियों से पठनीय, चिन्तनीय एवं संग्रहणीय है। आशा है कि साहित्यिक जगत में पूर्ण सम्मानित होगी।

—नवभारत टाइम्स, १४ दिसम्बर १९६६, बम्बई

☆अहिंसा की व्यावहारिक पृष्ठभूमि को स्पर्श करते हुए उसके विभिन्न अंगों का विशद विवेचन श्री गणेश मुनिजी शास्त्री ने प्रस्तुत पुस्तक में किया है। अहिंसा के सम्बन्ध में लेखक निष्ठावान हैं और साथ ही व्यावहारिक बुद्धि से युक्त भी। अध्ययन एवं अनुभव के आधार पर की गई उसकी विवेचना अहिंसा में निष्ठा रखने वाले प्रत्येक पाठक के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा मेरा दृढतम विश्वास है।

—उपाध्याय अमरमुनि

☆अपने बहुत से लेखों तथा भाषणों में मैंने इस बात पर जोर दिया है कि हमें सरल, सुबोध भाषा में कुछ ऐसी पुस्तकें तैयार करनी चाहिए, जो सामान्य बुद्धि और ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की भी समझ में आ जायें और वे इन्हें पढ़कर जान सकें कि अहिंसा की शक्ति कितनी तेजस्वी है और उन पर आचरण करके किस प्रकार राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय जीवन जगत में स्थायी शान्ति और सुख स्थापित किया जा सकता है। इस दृष्टि से प्रस्तुत पुस्तक को देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। इसके लेखक जैन मुनि हैं और उन्होंने अहिंसा तथा सम्बन्धित सभी विषयों का सूक्ष्म अध्ययन एवं चिन्तन किया है।

—यशपाल जैन, देहली

☆ 'अहिंसा की बोलती मीनारें' के द्वारा कृष्ण के प्रेम को, महावीर की अहिंसा को, गांधीजी की सत्याग्रहवादी भाषा को लेखक ने नवयुग की चेतना के समक्ष बड़ी सज-धज के साथ रखा है ।

—विजय मुनि शास्त्री

☆ आज के भयाक्रान्त विश्व को निर्भयता की ओर ले जाने में यह पुस्तक पूर्ण सहायक बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है ।

—प्रवर्तक मुनि मिश्रीमल

☆ ऐसा श्रम-साध्य तथा महत्वपूर्ण ग्रन्थ यदि किसी उच्चस्तरीय परीक्षा के पाठ्यक्रम में स्वीकृत हो जाय, तो समाज का अधिक हित हो सकता है ।

—प्रवर्तक विनयऋषि

☆ 'अहिंसा की बोलती मीनारें' में लेखक ने अहिंसा का शास्त्रीय चिंतन प्रस्तुत करते हुए उसके व्यावहारिक, आध्यात्मिक और विविध मतों की दृष्टि से सामाजिक मूल्यों पर भी सुन्दर प्रकाश डाला है । भाव-भाषा दोनों ही दृष्टियों से पुस्तक सुन्दर से सुन्दरतर है ।

—आचार्य मुनि हस्तिमल

☆ वर्तमान विचार-द्वन्द्व की काली निशा में मुनि श्री का प्रस्तुत ग्रन्थ 'अहिंसा की बोलती मीनारें' प्रकाश स्तम्भ बनकर विश्व को सही मजिल की दिशा सुझायेगा, ऐसा विश्वास है ।

—मालवकेशरी मुनि सौभाग्यमल

☆ पुस्तक क्या है ? वर्तमान देश, समाज व राष्ट्र की विभिन्न समस्याओं का उचित समाधान । राकेटवादी युग का प्रकाश स्तम्भ । प्रत्येक मीनार का विषय बड़ा ही रोचक, दिलचस्प एवं ज्ञानवर्धक है ।

—पं० शोभाचन्द्र भारिल्ल

□ विचार-रेखा

सम्पादक . गणेशमुनि, शास्त्री, साहित्यरत्न

प्रेरक श्री जिनेन्द्र मुनिजी

प्रकाशक अमर जैन साहित्य सदन, जोधपुर

मूल्य १५०, प्रकाशन काल १९६६

☆ प्रस्तुत पुस्तक छ अध्यायों में विभक्त वह उद्यान है, जिसमें अहिंसा, अस्तेय, सतोष, सयम, प्रेम, हर्ष, सुख, दुःख, क्षमा आदि विविध विचारों के सुमन खिले हैं । आशा है, जीवन में इनकी मुरमि मिलती रहेगी । पुस्तक संग्रह और मनन के लायक है । मुनि श्री की इस सुन्दर कृति का सर्वत्र स्वागत हो, यही हमारी मंगल कामना है ।

— हाथ में उठा जो देखा विचित्र 'विचार रेखा',
 सबसे निराला लेखा, कविता न गीत है ।
 अनमोल हीरे पर, ढग से दिये है घर,
 जौहरी का जैसा घर, पावन-पुनीत है ॥
 ज्ञानी ध्यानी महागुणी, पंडित 'गणेश मुनि',
 हर बात ऐसी चुनी, जीवन की जीत है ।
 ज्ञानियो के, गुणियो के, ऋषियो के, मुनियो के,
 विविध विचारो का ही यह नवनीत है ॥

—चन्दन मुनि [पंजाबी]

□ इन्द्रभूति गौतम : एक अनुशीलन

लेखक गणेशमुनि, शास्त्री, साहित्यरत्न

सपादक श्रीचन्द्र सुराना 'सरस'

भूमिका डा० जगदीशचन्द्र जैन

प्रकाशक सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा-२

मूल्य ४००, प्रकाशन काल १९७०

☆ प्रस्तुत प्रबन्ध में गणधर इन्द्रभूति गौतम के विराट व्यक्तित्व की यथार्थ तसवीर खींची गई है। आज तक की साहित्यिक अपूर्णता को यह कृति पूर्ण कर रही है।

इस प्रबन्ध के लेखक हैं—श्रद्धेय पण्डित प्रवर श्री पुष्कर मुनि महाराज के शिष्यरत्न श्री गणेश मुनि जी शास्त्री। श्री गणेश मुनि जी जैन समाज के एक अनेक पहलू वाले जगमगाते जवाहिर हैं। वे कवि भी हैं और कलाकार भी हैं। गायक भी हैं और साधक भी हैं। और वे क्या नहीं हैं, यह एक प्रश्न है ?

आप इस प्रबन्ध के लिए अपनी साधु समाज में "डाक्टरेट" के प्रथम विजेता बनें, यही मनीषा।

—साध्वी उज्ज्वलकुमारी

☆ श्री गणेश मुनि जी शास्त्री की 'इन्द्रभूति गौतम एक अनुशीलन' पुस्तक पढी। ग्रन्थ बहुत अध्ययनपूर्ण एवं सुन्दर शैली में लिखा गया है। 'यदि वे मुघर्मास्वामी पर भी इसी तरह का एक शोध-प्रबन्ध तैयार करें तो समाज की बड़ी सेवा होगी।

—साहित्यवारिधि अगरचन्द नाहटा

☆ विद्वान लेखक को इस 'धीसिम' पर 'डाक्टरेट' मिलनी चाहिए और उन्हें विशेष पद से विभूषित किया जाना चाहिए।

इस अनुपम कृति के उपलक्ष में मैं ज्ञानयोगी श्री गणेश मुनि जी का तथा सम्पादक बन्धु का और उनके भाग्यशाली पाठको का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ।

—नारायणप्रसाद जैन, दम्बई

☆ प्रस्तुत पुस्तक में विद्वान लेखक एवं सम्पादक ने 'इन्द्रमूर्ति' के उस महामहिम शब्दातीत रूप को गव्दगम्य बनाने का मृत्यु प्रयत्न किया है। पुस्तक का सरसरी तौर पर अवलोकन कर जाने पर मुझे लगा है—गौतम के व्यक्तित्व की गहराई को श्रद्धा एवं चिन्तन के साथ उभारने का यह प्रयत्न वास्तव में ही प्रशंसनीय है तथा एक बहुत बड़े अभाव की सपूर्ति भी।

ऐसे अनुशीलनात्मक विशिष्ट ग्रन्थों से पाठको की ज्ञानवृद्धि के साथ तत्त्व-जिज्ञासा की परितृप्ति होगी—ऐसा विश्वास है।

—उपाध्याय अमरमुनि

☆ 'इन्द्रमूर्ति गौतम एक अनुशीलन' को पढ़ने से ज्ञात हुआ कि यह एक थ्रीसिस (महानिवन्ध) है। इस प्रकार की पुस्तक लिखने वालों को विश्वविद्यालय की ओर से पी-एच० डी० की उपाधि से विभूषित किया जाता है। प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक श्री गणेश मुनिजी शास्त्री भी पी-एच० डी० की उपाधि के योग्य हैं।

—प्रवर्तक विनयऋषि

□ भगवान महावीर के हजार' उपदेश

संपादक . गणेशमुनि, शास्त्री, साहित्यरत्न

संयोजक जिनेन्द्र मुनि 'काव्यतीर्थ'

भूमिका उपाध्याय अमरमुनि

प्रकाशक अमर जैन साहित्य संस्थान, उदयपुर

मूल्य ६००, प्रकाशन काल १९७३

☆ आज विश्व विनाश के कगार पर खड़ा है। चारों ओर अशान्ति की आग सुलग रही है। मानवता सकटापन्न है। वैज्ञानिक खलनायकों के हाथ में मानवता और शान्ति की मासूम बुलबुलें छटपटा रही हैं। समर देवता की भयानक जिह्वा विश्व को निगलने के लिए लपलपा रही है। ऐसे विकट समय में भगवान महावीर के उपदेशों की अत्यधिक आवश्यकता है। उन उपदेशों को हृदयगम कर मानव जन-जीवन में शान्ति, समता व सरसता की सरस सरिता प्रवाहित कर सकता है। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि मेरे प्रिय शिष्य श्री गणेश मुनि ने आगम-साहित्य का मथन कर "भगवान महावीर के हजार उपदेश" रूप ग्रन्थ तैयार किया है। यह ग्रन्थ बहुत ही उपयोगी है। इस ग्रन्थ को प्रबुद्ध पाठक अपनायेंगे। साथ ही मेरा हार्दिक शुभाशीर्वाद

है कि श्री गणेश मुनि साहित्यिक दृष्टि से निरन्तर प्रगति के सोपान पर बढ़ता रहे..... ।

—पुष्कर मुनि

☆श्री गणेश मुनि द्वारा सम्पादित “भगवान महावीर के हजार उपदेश” पुस्तक देख कर मन गद्गद हो गया । ठीक ऐसे अवसर पर यह पुस्तक प्रकाशित की गई है, जब इसकी आवश्यकता बहुत आतुरता से हम अनुभव कर रहे थे । २५वीं निर्वाण शताब्दी समारोह पर वीतराग वाणी के प्रसार का माध्यम यह ग्रन्थ बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है ।

सम्पादक महोदय दार्शनिक मत्य और काव्य-सौन्दर्य की समन्वित चेतना के सत है । यही कारण है कि जीवन और जगत् के निश्चित मूल्यों के सम्बन्ध में विराट चेतना के घनी अरिहत देव की अनुभूतियों का विषयानुक्रम से वर्गीकृत कर पाठक को तत्त्वबोध समझाने में पूरी तरह सफल हुए हैं । इस प्रकार के ग्रन्थों का प्रणयन निरन्तर बढ़े, यही कामना ।

—मुनि सुशीलकुमार

(विश्व धर्म सम्मेलन के प्रवर्तक)

☆आज के आस्थाहीन, कु ठाग्रस्त, दिग्भ्रमित जन-जीवन के लिए भगवान महावीर के ये उपदेश निश्चय ही जीवन निर्माणकारी प्रेरक तत्त्व के रूप में उपयोगी सिद्ध होंगे और निराशा में आशा, आस्था तथा हिम्मत का प्रकाश विकीर्ण करेंगे । भगवान महावीर की वाणी के इस मधु-सचय के लिए मुनिश्री जी हम सबके लिए वधाई के पात्र हैं ।

—डा० नरेन्द्र भानावत

☆... श्री गणेश मुनि जी एक सरल, शान्त, भावनाशील एवं युवकोचित उत्साह से युक्त श्रमण हैं । कविता, लेखन एवं प्रवचन तीनों ही धाराओं में उनकी अच्छी गति है । उन्होंने पहले भी कुछ अच्छी रचनाएँ जनसाहित्य के रूप में प्रस्तुत की हैं, जिनका यत्र-तत्र-सर्वत्र समादर हुआ है । प्रस्तुत संग्रह कृति के साथ उन्होंने इस दिशा में एक और भव्य चरण आगे बढ़ाया है । मैं मुनि श्री के मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ कि वे इस प्रकार की साहित्य-साधना के क्षेत्र में अधिकाधिक यशस्वी होंगे एवं प्रभु महावीर की शासन-गरिमा को अधिकाधिक दीप्तिमान करेंगे ।

—उपाध्याय अमरमुनि

गुणी ‘गणेश मुनीश’ का, नूतन ग्रन्थ विशेष ।
महावीर भगवान के, हैं हजार उपदेश ॥
सागर में सागर सदृश, आत्मिक इसमें ज्ञान ।
पढ़े-पढाये प्रेम से, हो निश्चित कल्याण ॥

लेखन-मुद्रण आदि हैं, आकर्षक अत्यन्त ।
हर इक के अति काम का, गेही हो या सत ॥
ग्रन्थरत्न जग को दिया, किया महा उपकार ।
'चन्दन मुनि' की ओर से, साधुवाद गत वार ॥

—चन्दन मुनि [पंजाबी]

☆... जैसे दही के मथन से नवनीत की प्राप्ति होती है । वैसे ही पण्डितरत्न श्री गणेश मुनिजी शास्त्री ने आगम का मथन कर "भगवान महावीर के हजार उपदेश" नामक ग्रन्थ नवनीत के रूप में समाज को भेंट किया है । एतदर्थं वन्यवाद ।

—प्रवर्तक विनयऋषि

☆ श्री गणेश मुनिजी शास्त्री सरस कवि, गभीर गवेषक और ओजस्वी वक्ता के रूप में विश्रुत हैं । मैंने उनकी अनेक कृतियाँ देखी, हर कृति अपने स्वतन्त्र-वैशिष्ट्य को लिये हुई है ।... 'भगवान महावीर के हजार उपदेश' में जिनवाणी का सकलन अत्यन्त स्वस्थ व सुरुचिपूर्ण दृष्टि से हुआ है ।

—डॉ० राजकृष्ण डुगड़, पी-एच० डी०

☆ 'भगवान महावीर के हजार उपदेश' पुस्तक बहुत ही सुन्दर है । वचनों का चयन बड़े परिश्रम तथा सूझ-बूझ से हुआ है । उन्हें वर्गीकृत करके तो लेखक ने 'सोने में सुहागे' की कहावत चरितार्थ की है । पुस्तक का एक-एक वचन पठनीय तथा मननीय है । ऐसे सुन्दर प्रकाशन के लिए लेखक मुनिश्री को मेरी हार्दिक वधाई । मुझे विश्वास है कि मुनिश्री की इस कृति को जो भी पढ़ेगा, उसे लाभ होगा ...।

—यशपाल जैन

[सुप्रसिद्ध साहित्यकार]

☆ विद्वद्रत्न शास्त्री श्री गणेश मुनिजी द्वारा संपादित 'भगवान महावीर के हजार उपदेश' ग्रन्थ को देख कर अत्यधिक प्रसन्नता हुई । ग्रन्थ बहुत सुन्दर रूप से निकला है । मुनिजी ने एक बड़ी कमी की पूर्ति की है । पच्चीस वी निर्वाण शताब्दी पर इसका विशेष तौर पर प्रचार वांछनीय है ।

—अगरचन्द नाहुटा

☆ Based on the harmony of poetic beauty and philosophical truth, the edition of "Bhagwan Mahavir ke Hazar Upadesh" is a commendable work. It goes without saying that Shri Ganesh Muni Shastri has a refined taste in wisdom and knowledge. I hope the work will be helpful to make people understand the teachings of Bhagwan Mahavira in the context of life and world.

—Muni Samant Bhadera

☆ * * प्रस्तुत पुस्तक स्वाध्याय के साथ ज्ञानवर्द्धन में उपयोगी है। जैन-तत्त्व सरलता से समझाया गया है। भगवान महावीर की २५वीं निर्वाण शताब्दी के अवसर पर जैन मुनियों द्वारा रचित जो साहित्य प्रकाशित हो रहा है उसमें इस पुस्तक का महत्त्वपूर्ण स्थान रहेगा * * *।

—तुलसी प्रज्ञा, लाडनू
अप्रैल-जून, १९७५

□ वाणी-वीणा

कवयिता . गणेशमुनि, शास्त्री, साहित्यरत्न
सम्पादक श्रीचन्द्र सुराना 'सरस'
भूमिका . डॉ० पारसनाथ द्विवेदी, आगरा
प्रकाशक . अमर जैन साहित्य सदन, जोधपुर
मूल्य २५०, प्रकाशन काल १९६८

☆ 'वाणी-वीणा' जीवन की सात्विक प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति का काव्यात्मक स्वरूप है। आज के युग-वैषम्य और कुण्ठाओं में पल रहे समाज के लिए इस प्रकार का सगीतात्मक प्रेषण प्रेरणाप्रद हो सकता है। समभाव, मैत्रीदिवस, प्रेममत्र, धार्मिकता, अहिंसा आदि जैनधर्म से समस्त उदात्त प्रवृत्तियों पर सुन्दर काव्यात्मक पक्तियाँ प्रस्तुत की गई हैं—जो लेखक के चिन्तन, मनन व अनुभूति की सात्विकता का पोषण करती हैं, कवि की इस मानवतावादी दृष्टि में ही वीणा का वैशिष्ट्य निहित है।

—नवभारत टाइम्स, मार्च १९७०, वम्बई

☆ 'वाणी-वीणा' को पढ़कर हृदय आनन्द की तरंगों में डूबने लगता है और लगता है कि हम गंगा की पावन धारा में एक वजरे के ऊपर बैठे हो, आज के युग में ऐसी पुस्तकों की पहलें से अधिक आवश्यकता है।

—विश्वम्भर 'अरुण'

वाणी वीणा पढ़ मन मेरा, आनन्द से भर आया,
हर पद के गुञ्जन में देखी, पन्त निराला की छाया।
स्वागत है कविराज तुम्हारा काव्य क्षेत्र में तुम चमके,
नीलगगन में दिनकर के सम, दिन-दिन जगती पर दमके।

—साध्वी उज्ज्वलकुमारी

☆ 'वाणी-वीणा' किसी सम्प्रदाय विशेष का स्वर नहीं, बल्कि सच्ची निष्ठा के साथ मानवीय कर्तव्य कर्मों का स्वर सघान है, जीवन जगत के श्रेयस की पकड़ है।

—डॉ० पारसनाथ द्विवेदी

☆'वाणी-वीणा' मुक्तक रत्नो से सुसज्जित सुन्दर हार-सी एक मौलिक कृति है, जो साहित्य मूर्ति के कण्ठाभरण-सी प्रतीत होती ।

—मुनि, 'कुमुद'

☆'वाणी-वीणा' मे कविवर श्री गणेश मुनि शास्त्री ने जीवनोपयोगी-मुक्तक-काव्यो की भव्य रचना की है . . .। सरस्वती के भण्डार मे यह पुस्तक अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है, कवि की कल्पना मधुर है, भाषा प्राजल है और शैली प्रभावमयी है, आशा है कि प्रत्येक अध्येता 'वाणी-वीणा' से प्रेरणा प्राप्त कर अपने जीवन को प्रशस्त बनाने का यत्न करेगा ।

—विजय मुनि, शास्त्री

□महक उठा कवि सम्मेलन

कवयिता गणेशमुनि, शास्त्री, साहित्यरत्न
प्रकाशक अमर जैन साहित्य सदन, जोधपुर
मूल्य १ ५०, प्रकाशन काल १९६६

☆'महक उठा कवि सम्मेलन' एक सौ एक मुक्तको की भीनी सुरभि से महक रहा है । कवि ने अपने इन तमाम मुक्तको मे कमाल की सूझ भर दी है । व्यंग्योक्ति के मर्म को छूने वाली व्यजना, लाक्षणिकता की विपुल-बहुल शृ खला, कल्पना की उर्वर भूमि पर युगवोध का सम्यक् समाहार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का चमत्कार एव भावों को जन-मन तक पहुँचाने वाली भाषा का सरल सरम प्रवाह पद-पद पर छलकता नजर आता है ।

मुक्तक-काव्य-परम्परा मे प्रस्तुत पुस्तक सदा सम्मान की दृष्टि से याद की जायेगी ।

—श्री अमर भारती

☆'महक उठा कवि सम्मेलन' आधुनिक युग के ममर्थ चिंतक कविरत्न श्री गणेश मुनिजी शास्त्री की एक मौलिक कृति है । इसमे कुछ तुक्तक-मुक्तक ऐसे हैं, जिन्हे देखते ही जिह्वा झूम-झूम कर गुनगुनाने लगती है । काव्य-जगत मे मुनिश्री की प्रस्तुत कृति एक नयी अभिव्यञ्जना मिद्ध होगी ।

—साध्वी उज्ज्वलकुमारी

'महक उठा कवि सम्मेलन' जब,

पुस्तक जरा उठा देखी ।

फुलझडियाँ देगी मुक्तक की तो,

नव की अजब अदा देखी ।

गुणी 'गणेश' मुनीश्वर जी की,
 लखी लेखनी चकित हुआ।
 ऐसी सुलझी अन्य कही पर,
 कम ही काव्य-कला देखी।

—चन्दन मुनि [पजाबी]

□ सुबह के भूले

लेखक गणेशमुनि, शास्त्री, साहित्यरत्न
 सम्पादक . जीतमल सकलेचा, एम० ए०
 प्रकाशक . अमर जैन साहित्य सस्थान, उदयपुर
 मूल्य . ७००, प्रकाशन काल १९७१

☆ पुस्तक की भाषा-शैली प्रवाहपूर्ण और प्रभावशाली है। "रसात्मकम् वाक्य काव्य" की अनुभूति रचना को पढते समय क्षण-क्षण होती रहती है। शब्दों का सुन्दर सयोजन, वाक्यों का सुगठित स्वरूप और अभिव्यक्ति की स्वच्छता रचनाकार की मौलिक शिल्प-चेतना का प्रत्यक्ष उदाहरण है। मुझे विश्वास है कि प्रस्तुत उपक्रम जैन-सत-काव्य परम्परा का वेजोड रत्न साबित होगा और आधुनिक युग के यात्रिक मानव-समाज को आध्यात्मिक शान्ति का सुन्दर उपहार देगा। मुनि जी लालित्यपूर्ण साहित्य-सर्जना के लिए वधाई के पात्र हैं।

—डॉ० रामप्रसाद त्रिवेदी

☆ श्री गणेश मुनि शास्त्री गूढ विचारक और गवेषक सन्त होने के साथ-साथ सरस कवि भी हैं। प्रस्तुत पुस्तक उनकी भावुकता, कथा-नैपुण्य और भाषा की सहज प्रवाहशीलता का सूचक है। गद्य-गीत में लिखी ये कहानियाँ 'सुबह के भूले' प्राणियों को शाम तक घर लौटने की प्रेरणा देती है।

—पार्श्वकुमार मेहता

☆ 'सुबह के भूले' पुस्तक से मुनिश्री जी की कवि-प्रतिभा का सुन्दर परिचय मिलता है। मुझे विश्वास है कि वे आगे जाकर महाकवि के रूप में विश्रुत होंगे।

—डॉ० राजकृष्ण दुगड, पी-एच डी०

☆ श्री गणेश मुनि जी जैन समाज के चिन्तनशील कवि और विद्वान गवेषक सन्त हैं। 'अहिंसा की बोलती मीनारें', 'इन्द्रभूति गौतम एक अनुशीलन' आदि कृतियों में उनका गवेषक पण्डित रूप प्रकट हुआ है। प्रस्तुत कृति 'सुबह के भूले' में उनका सरस कवि-रूप उभर कर सामने आया है। सकलन की सभी कविताएँ कथा की अलगनी पर टिकी हुई हैं। उनमें वर्णनों की चित्रोपम छटा और भावों की रगीली मर्म-स्पर्शिता है। कथा-प्रेमियों और कविता प्रेमियों के लिए यह कृति परितोपकारी है।

—डॉ० नरेन्द्र भानावत

□ जीवन के अमृत कण

लेखक : गणेशमुनि, शास्त्री, साहित्यरत्न

सम्पादक : श्रीचन्द सुराना, 'सरस'

प्रकाशक : अमर जैन साहित्य संस्थान, उदयपुर

मूल्य : २.५०, प्रकाशन काल १९७१

☆ "जीवन के अमृत कण" पुस्तक को पढकर मन आनन्दविभोर हो उठा। सचमुच एक-एक अमृत कण के रसास्वादन से जीवन में अपूर्व जागृति, चेतना और प्रेरणा की बाढ आ रही है।

—महासती उज्ज्वलकुमारी

☆ "जीवन के अमृत कण" मानव में रही हुई, अन्तरंग अशान्ति को दूर हटाकर शान्ति प्रदान करने वाली एक सुन्दर कृति है, इस अमृत कणों के खजाने में से एक-एक अमृत कण निकाल कर मानव अध्यात्म शान्ति का अनुभव कर सकता है।

—प्रवर्तक विनयश्रद्धा

गुणी 'गणेश' मुनीश्वर प्यारे, पण्डित राज कहाते हैं।

नया-नया साहित्य सर्वदा, लिखते ही बस जाते हैं ॥

रोचक लिखे प्रसंग जिन्होंने, चमक उठे मानव जीवन।

'जीवन के अमृत कण' सचमुच, जीवन के हैं अमृत कण ॥

—चन्दन मुनि [पजाबी]

□ प्रेरणा के बिन्दु

लेखक : गणेशमुनि, शास्त्री, साहित्यरत्न

सम्पादक : श्रीचन्द सुराना 'सरस'

प्रकाशक : अमर जैन साहित्य संस्थान, उदयपुर .

मूल्य : ३.००, प्रकाशन काल १९७२

दे रही कालेज में ज्यो, उच्च शिक्षण शिक्षिका।

'प्रेरणा के बिन्दु' देखी एक अद्भुत पुस्तिका ॥

दे रहा कर्त्तव्य की ही प्रेरणा हर बिन्दु है।

बया मधुर हर बिन्दु में इक लहलहाता सिन्धु है ॥

बिन्दुओं के सिन्धुओं से प्रेरणा कुछ लीजिये।

और उन्नत, और उन्नत मनुज जीवन कीजिये ॥

भर दिया कूजे में जिनने सत्य के सन्देश को।

क्यों कहे न धन्य शतश श्रमण गुणी 'गणेश' को ॥

—चन्दन मुनि [पजाबी]

☆आधुनिक युग के समर्थ चिन्तक श्री गणेश मुनिजी शास्त्री द्वारा प्रणीत “प्रेरणा के विन्दु” नामक पुस्तक पढी, पुस्तक क्या है—‘विन्दु मे सिन्धु’ और ‘गागर मे सागर’ । चिन्तन प्रधान इक्यासी रूपक तथा लघु कहानियो का यह अद्भुत सग्रह जीवन का नव निर्माण करने मे सक्षम वनेगा।

—साध्वी उज्ज्वलकुमारी

☆‘प्रेरणा के विन्दु’ मे सत्प्रेरणा का सिन्धु लहरा रहा है । जिसको प्राप्त कर मानव अपने कल्याण का पथ आलोकित कर सकता है । मुनिश्री जी मे विषय की सक्षिप्तता और भावो की गम्भीरता भरने की अद्भुत क्षमता है ।

—डा० राजकृष्ण दुगड़, पी-एच० डी०

□ विश्व ज्योति महावीर

लेखक : गणेशमुनि, शास्त्री, साहित्यरत्न

प्रकाशक : अमर जैन साहित्य संस्थान, उदयपुर

पृष्ठ १८४, मूल्य ४०० रुपये

☆भगवान महावीर के २५००वें निर्वाण-महोत्सव के अवसर पर बहुत-सा साहित्य प्रकाशित हुआ है । यह प्रबन्ध-काव्य उसी श्रृ खला की वडी ही सशक्त कडी है । इसके लेखक उत्कृष्ट कवि हैं । उनकी ‘वाणी वीणा’, ‘महक उठा कवि सम्मेलन’, ‘सुवह के भूले’ आदि रचनाएँ काव्य-साहित्य मे अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं । लेखक उत्तम गायक भी है । उस नाते वह शब्दो के सगीत को भली प्रकार जानते है । इस कृति मे ये दोनो गुण भरपूर पाये जाते हैं । भाषा जहाँ काव्यमयी है, वहाँ शब्दो मे सगीत की लय है ।

प्रस्तुत पुस्तक मे महावीर का जीवन-दर्शन, साधना-दर्शन और तत्त्व-दर्शन प्रस्तुत किया गया है ।

प्रस्तुत पुस्तक का मूलाधार ११वी शताब्दी के विख्यात आचार्य श्री नेमिचन्द्र सूरि और श्री गुणचन्द्र सूरि द्वारा रचित प्राकृत ग्रथ ‘महावीर चरिय’ रहा है । अन्य पुस्तको से भी लेखक ने सहायता ली है । अपने व्यापक अव्ययन, मनन और चिन्तन के आधार पर वह एक ऐसी कृति देने मे सफल हुए है, जिसे पढकर पाठक विभोर हो उठता है । महावीर के विषय मे लिखना आसान नहीं है । उनका जीवन जितना वाह्य है, उससे कही अधिक आन्तरिक है । उनके उपदेशो को शब्दो मे वाँघना भी अत्यन्त कठिन है । विद्वान लेखक ने इस कार्य को बड़े सुन्दर ढग से सम्पन्न किया है ।

पुस्तक की सबसे बडी विशेषता यह है कि उसकी भाषा बहुत ही सरल एव सुवोध है । महावीर के गूढ से गूढ सिद्धान्तो को इस प्रकार समझा दिया गया है कि सामान्य पाठक उन्हे सहज ही समझ सकता है ।

—यशपाल जैन, दिल्ली

□ भगवान महावीर : एक परिचय

लेखक श्री गणेश मुनि शास्त्री

प्रकाशक अमर जैन साहित्य संस्थान, उदयपुर (राजस्थान)

मूल्य . एक रुपया

☆विद्वान लेखक ने इस ग्रन्थ में भगवान महावीर के जीवन और उनके उपदेशों को अत्यंत रोचक एवं सरस शैली में अभिव्यक्त किया है। जैन वाल साहित्य की दृष्टि से यह एक अभाव की सार्थक पूर्ति है। बालक-बालिकायें एवं युवक-युवतियाँ इस पुस्तक को पढ़कर भगवान महावीर के प्रेरणास्पद व्यक्तित्व की अन्तरंग झाँकी प्राप्त कर सकेंगे तथा उनके मंगलमय एवं मानवीय विचारों से सस्कारित हो सकेंगे।

—डॉ० महावीर सरन जैन

वीर प्रभु का एक परिचय देख,
हुआ मन में हर्ष का संचार।
स्तुत्य इस लघु पुस्तिका में, सत्य,
वीर जीवन का भरा है सार ॥
कृति इसे वालोपयोगी मान,
बढ़ गया है और भी सम्मान।
विवर्धित होकर करे कल्याण,
बालको में वीर प्रभु का ज्ञान ॥

—मुनि महेन्द्रकुमार 'कमल'

☆यह पुस्तक सामान्य पाठकों को भगवान महावीर और उनके सिद्धान्तों का परिचय कराने के उद्देश्य से लिखी गई है। बड़ी बोधगम्य भाषा में भगवान महावीर के जन्म से लेकर निर्वाण प्राप्ति तक वर्णन किया है। अनन्तर उनके सिद्धान्तों पर प्रकाश डालते हुए अन्तिम पृष्ठों में वर्गीकृत रूप में उनका सन्देश उन्हीं के शब्दों में दिया है। दिगम्बर मान्यता के विपरीत इस पुस्तक में कहा गया है कि "महावीर का विवाह हुआ, लेकिन महावीर इस मायावी जगत में उलझे नहीं, क्योंकि वे अपने जीवन को काम-क्रोध, विषय-वासना के कीचड़ से कमल की तरह निर्लेप रखना चाहते थे।"

महावीर के जीवन की घटनाओं के वर्णन से पुस्तक बड़ी सरल और रोचक बन गई है। इसके साथ ही महावीर के वचनों को देने से उसमें अमृत भर गया है।

—यशपाल जैन, दिल्ली

☆'भगवान महावीर . एक परिचय' पुस्तक आधुनिक युग के व्यस्त मानव को भगवान के जीवन और उनके संदेश की ज्योति घर-घर पहुँचाने में सहायक होगा, क्योंकि यह ग्रन्थ आकार से छोटा और ज्ञानवर्धन में विशाल है।

—डॉ० सरदार सिंह ढाबरिया

विचार-पूर्वक आचार
ज्ञान-पूर्वक क्रिया
विवेकयुक्त धर्माचरण
समता-पूर्वक तपश्चरण

☆प्रस्तुत काव्य-कृति जहाँ भगवान महावीर के सम्पूर्ण जीवन को सरस शैली में अभिव्यक्त करती है वही जैन-तत्त्व-दर्शन को अत्यन्त सरल एवं सुबोध रूप में अभिव्यक्त करती है। पद्यात्मक होने के कारण जिज्ञासु पाठक सहज रूप में जैन सिद्धान्तों एवं आध्यात्मिक चिन्तन-मनन को कठस्थ कर सकता है। यह पुस्तक मुनिजी के कवि-व्यक्तित्व की सम्भावनाओं के द्वार खोलती है।

—डॉ० महावीर सरन जैन, डी० फिल्, डी० लिट्

☆परम प्रिय गणेश मुनि द्वारा निर्मित 'विश्व ज्योति महावीर' कृति देखने को मिली।

मुझे इस काव्यात्मक जीवन-गाथा को देखकर ऐसा लगा जैसे कोई भगीरथ हिमगिरि के उत्तुंग शिखर से मन्दाकिनी का प्रवाह वहाये ले जा रहा हो।

आध्यात्मिक उत्कर्ष के चरम विकास पर आरूढ प्रभु महावीर के विराट जीवन गंगा को काव्य की भावप्रवण भाषा में वाँधकर ले चलना बहुत दुरूह कार्य है।

मैं गणेश मुनि जी महाराज का आभारी हूँ कि उन्होंने साहित्य जगत् को 'विश्व ज्योति महावीर' कृति प्रदान कर पाठकों को लाभान्वित किया है।

मैं उन्हें अपने प्रयास में पूर्ण सफल, क्रान्तद्रष्टा एवं भावी मार्ग प्रस्तोता के रूप में स्वीकार करता हूँ।

मंगल कामना के साथ।

—मुनि सुशीलकुमार

☆श्री गणेश मुनि शास्त्री जैन जगत के एक ज्वाज्वल्यमान नक्षत्र हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपकी साहित्य साधना ने जैन, जैनैतर सबके हृदय में जैनदर्शन एवं भगवान महावीर के प्रति अति आकर्षण उत्पन्न कर दिया है। अब तक आपकी लगभग दो दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।

“विश्व ज्योति महावीर” आपकी एक अनूठी काव्यकृति है। भगवान महावीर के जीवन की घटनाओं को आपने अत्यन्त सरल एवं सुबोध भाषा में चित्रित कर हर व्यक्ति के लिए उनके जीवन दर्शन को समझना सुलभ कर दिया है।

—लक्ष्मीलाल बूलिया

□ श्री गणेश मुनि शास्त्री : साधक और सर्जक

लेखक डॉ० रामप्रसाद त्रिवेदी

प्रकाशक . अमर जैन साहित्य संस्थान, उदयपुर

पृष्ठ १५०, मूल्य पाँच रुपये

☆मुनिजी की प्रतिभा बहुमुखी है। वे प्रकाण्ड विद्वान् और ओजस्वी वक्ता हैं। उन्होंने विपुल साहित्य की रचना की है। उनकी कई पुस्तकें पढ़ने का हमें अवसर मिला है। 'अहिंसा की बोलती मीनारें' पुस्तक की भूमिका मुनि जी ने हमसे लिखवाई थी। उनकी रचनाओं को पढ़कर हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि मुनिश्री के विचार

अत्यन्त सात्त्विक हैं, उनमें मौलिकता है और लेखन-शैली में अपने ढंग का प्रवाह और प्रमुख भाव है। उनकी डेढ़ दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और लगभग उतनी ही अप्रकाशित है।

यह जीवनी निस्सन्देह उनके तेजस्वी व्यक्तित्व और लोकहितकारी कृतित्व पर अच्छा प्रकाश डालती है। लेखक ने उसे अपने रचना-कौशल से रोचक तथा विविधता-पूर्ण बनाने का प्रयत्न किया है। यही कारण है कि पाठक कहीं ऊबता नहीं और पूरी पुस्तक को बड़ी तल्लीनता से पढ़ जाता है।

धर्म-पुरुषों की जीवन-गाथा सदा प्रेरणादायक होती है। उसका पठन-पाठन व्यक्ति को निर्मल बनाता है। हम आशा करते हैं कि मुनिजी की यह जीवनी सभी क्षेत्रों में पढ़ी जायगी और पाठक इससे लाभान्वित होंगे।

—यशपाल जैन

☆ मैं गणेश मुनिजी की नव्य-भव्य साहित्यसृष्टि से बहुत प्रभावित हूँ। वे साधना के अमर आरोही और साहित्य सृजन के क्रान्तद्रष्टा ऋषि हैं। उनसे भावी पीढ़ियों को बहुत आशा है। मैं उनके सफल जीवन पर कोटि-कोटि बधाई भेजने में आनन्द का अनुभव कर रहा हूँ।

—मुनि सुशीलकुमार

☆ डॉ० त्रिवेदी ने इस पुस्तक में श्री गणेश मुनि शास्त्री के तपस्वी जीवन का चरित्राकन प्रस्तुत किया है तथा उनकी कृतियों की आलोचनात्मक विवेचना की है। इस पुस्तक को पढ़कर श्री गणेश मुनि जी के केन्द्रक विचारों एवं मौलिक दृष्टिकोण का परिचय प्राप्त हो जाता है। इसकी भाषा-शैली साहित्यिक, स्तरीय एवं प्रसगानुकूल है। कहीं उपन्यास का सा आनन्द आता है तो कहीं निवन्धों की सी मार्मिकता एवं गम्भीरता की प्रतीति होती है। पुस्तक की सज्जा भी आकर्षक है। गेटअप सुन्दर है।

—डॉ० महावीर सरन जैन, डी फिल्, डी लिट्

साधक-सर्जक हैं स्वयं, मुनिवर धन्य गणेश,

इस कृति के प्रति क्या लिखूँ, पुनरपि है आदेश।

पुनरपि यह आदेश आपका शिरोधार्य है,

सरल-सरस भावों का मिश्रण अपरिहार्य है ॥

गागर में सागर का सार भरा है इसमें,

धन्य संत कवि भरी अलौकिक प्रतिभा जिसमें।

कहे 'कमल' इस कृति का हो जग में अभिनन्दन,

साधक औ' सर्जक के चरणों में हो घन्दन ॥

—मुनि महेन्द्रकुमार 'कमल'

परस्परोपगृहो जीवाणाम्

